

بک نہیں آنے پائے ہیں، صرف ایک محمد علی جناح کا نام ہے، وہ بھی اس طرح کہ اس کا نہ ہونا بہتر تھا اس کے مقابلہ میں کسی ہندو لیڈر اور ہندو اخبار کا نام مشکل ہی سے چھوٹنے پایا ہے، صرف کے نصیب اس سے زیادہ توقع بھی نہیں کیجا سکتی تھی،

محامد الخلفاء مرتبہ حافظ اخلاق احمد صاحب سجاد حسین صاحب، تقطیع جیبی،

نفاست ۴۸ صفحے، کاغذ، کتابت و طباعت، بہتر، قیمت: ۶ روپے، پتہ: برکتیہ

تقریر الادب اگر،

اس کتاب میں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے مختصر حالات ان کے کارنامے، اخلاق اور کلام اللہ اور احادیث نبوی سے ان کے فضائل سلیقہ کے ساتھ جمع کر دیئے گئے ہیں، حدیثیں بڑا صحاح کی ہیں تفسیری روایات میں البتہ ہر قسم کی روایتیں ہیں، آخر میں عام صحابہ کرام کے فضائل کی تفسیری روایات اور حدیثیں دیدی ہیں، خلفاء اور صحابہ کی درج میں چندین بھی ہیں، عام مسلمانوں کے لئے کتاب اچھی ہے، آیات احادیث میں بعض مقاموں پر کتابت کی معمولی غلطیاں رہ گئی ہیں

جدید علم البلاغت، مرتبہ جناب پروفیسر عبد المجید صاحب ایم اے تقطیع

چھوٹی نفاست ۱۹۰ صفحے، کاغذ کتابت و طباعت بہتر، قیمت: ۸ روپے، پتہ: لالہ رام مراد لال

بک سید ارباباد،

نوٹ نے طلبہ کی سہولت کے لئے علم بیان پر یہ مختصر رسالہ لکھا ہے، اس میں اس کے اقسام اور صنعتوں کی تعریف اور اسکی توضیح کے لئے عربی فارسی اور اردو اشعار سے مثالیں دی گئی ہیں، اردو اور فارسی کو امتحان دینے والے طلبہ کے لئے رسالہ مفید ہے، عربی اشعار میں جا بجا غلطیاں رہ گئی ہیں،

”م“

جلد ۴۶ ماہ رمضان المبارک سنہ ۱۳۵۹ مطابق ماہ اکتوبر ۱۹۴۰ء ”حدود“

مضامین

۲۴۴-۲۴۲

سید سلیمان ندوی،

شذرات

۲۵۸-۲۴۵

”

کتاب قرآن رسول کا کلام اور انسانی تعلیم سے، خودی

کشف المخلقات،

جناب سید شریعت الدین احمد صاحب بی

۲۴۵-۲۴۵

ایل ایل بی ویل، گیا،

حقائق اشیا،

مولوی محمد اویس صاحب ندوی رفیق

۲۸۴-۲۴۶

دارالمصنفین،

فلسفہ ہمارے،

جناب پروفیسر معتمد علی الرحمن صاحب ایم اے

۲۹۴-۲۸۵

”ا-ع“

موجودہ یونین میں اسلام،

۳۰۰-۲۹۸

۳۰۳-۳۰۰

”

تنک مزاجی

۳۰۵-۳۰۴

”

حافظ کوترتی دینے کا طریقہ،

۳۰۹-۳۰۶

”

اخبار علمیہ،

۳۱۰

جناب جگر مراد آبادی،

دارغ جگر

۳۱۱

جناب ثاقب کاپوری،

حشر جذبات،

۳۱۲-۳۱۲

”س“

کتاب التعمیم ابی ریحان بیرونی،

۲۲۰-۳۱۵

”م“

مطبوعات جدیدہ،

شیرین

مَوْلَانَا الْوَكِيلُ شَيْخُ الْحَقِّ أَبُو بَكْرٍ

افسوس ہے کہ مولانا ابوبکر محمد شیدت جو پوری نے دو ڈھائی برس کی سحتِ علالت کے بعد اپنے وطن جو پور میں ۲۳ شعبان ۱۳۵۹ھ مطابق ۲۶ ستمبر ۱۹۴۰ء کی رات کو ۳ بجے اس جہانِ فانی کو الوداع کہا، اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ،

مرحوم جو پور کے ایک مشہور علمی خاندان کے فرد تھے، اُن کے دادا مولنا سخاوت علی صاحب مولنا شاہ عبدالحی صاحب دہلوی اور مولنا اسماعیل شہید کے فیض یافتہ اور پورب میں توحید و سنت کے سب سے بڑے داعی، اور اس دور میں اسلامی علوم و فنون کے بہت بڑے مدرس تھے، جو پور میں بیٹھک تین سیکڑوں علمائے دین پیدا کئے اور پورب کے خطہ میں اُن کو جگہ جگہ پھیلا کر اس نازک موقع پر اسلام کی مورچہ بندی کی، وہ ہجرت کر کے بعد کو مدینہ منورہ چلے گئے تھے اور وہیں وفات پائی، راقم کو بھی یہ فخر حاصل ہے کہ اسکے دادا کے حقیقی بھائی انجین کی مجلس درس سے مستفیض تھے،

مولانا کا پورا خاندان اس وقت سے اب تک علمائے دین کا خانوادہ ہے، جسکی سچی و کوشش نے پورب کی سرزمین کو بڑا فیض پہنچایا۔ مولانا مرحوم نے نیچے کی تعلیم گھر میں پا کر مولانا عبداللہ صاحب غازی پور سے مدرسہ احمدیہ آرہ جا کر علوم کی تحصیل کی اور واپس آکر اپنے خاندانی مدرسہ کے اہتمام و انتظام کا اور ساتھ

ہی ایک کے مختلف گوشوں میں جا کر ہدایت و ارشاد کا کام انجام دینا شروع کیا۔

موصوف سے میری ملاقات سنہ ۱۹۲۰ء میں تحریک خلافت کے سلسلہ میں ہوئی، یہ ملاقات دوستی
اور دوستی اتحاد کی اس منزل تک پہنچ گئی جس کے بعد خیال کی دوئی کا کوئی مرتبہ نہیں رہتا، ایک دفعہ میں نے
کہا اور انھوں نے مانا تھا کہ ایک مذہب ہی جس کے دو ہی پیرو ہیں ایک وہ اور ایک میں، مقصود تقلیدِ علم
تقلید کے مسائل میں اعتدال سے تھا، ابھی جب ان کے مرنے سے دو ہفتے پہلے میں جو نپور ان کی عیادت
کو گیا، تو زبانِ سوسائٹیک پر بول نہ سکے مگر غیر مفہوم آوازیں دو انگلیوں کو اٹھا کر اپنی طرف اور میری طرف
اشارہ کیا، کیا حسرتناک منظر تھا! چلتے وقت کا سلام! اور فی امان اللہ اور فی حفظہ اللہ کا ابدی پیام!
میں نے علماء میں ایسا شریف، ایسا نیک باطن، ایسا دور اندیش، ایسا فیاض، ایسا سادہ مزاج
اس پر ایسا مستقل مزاج، خوش اخلاق، شیریں گفتار، باغ و بہار، ایسا خشک اور ایسا تر آدمی نہیں دیکھا
ایسا متقی و پرہیزگار اور ساتھ ہی ایسا وسیع المشرب اور وسیع اخلاق، وہ مذہبی تھے اور سخت مذہبی، لیکن
وہ بھی ان کو مانتے تھے جو مذہب کو نہیں مانتے تھے، وہ بے دینوں میں بھی ایسے ہی پیارے تھے جیسے
دینداروں میں، اور یہ اُنکے حسن اخلاق کی بڑی کرامت تھی!

وہ ۱۹۲۵ء سے یکم ۱۹۴۰ء تک پندرہ برس مسلم یونیورسٹی میں ناظم دنیا ت رہے، اس عرصہ میں
 کئی انقلاب آئے مگر وہ اپنی جگہ پر تھے، ساتھ ہی ان کے جہ و دستار کی شان میں وہ بلندی رہی کہ کو
 بینٹ اور ہیٹ والے ان کے آگے جھک جھک جاتے تھے، مگر اس میل جول اور نرمی، اور نرم خوئی میں
 حق کے خلاف کوئی بات سُکر چپ نہیں رہ سکتے تھے، عرض وہ اپنے علم و عمل میں پہاڑ اور اخلاق و کرم
 میں بہتے پانی کی طرح تھے،

مقالہ

کیا قرآن رسول کا کلام

اور

انسانی تعلیمات سے ماخوذ ہے؟

(سید سلیمان ندوی)

اگر کوئی مسلمان نہ ہو، یا خدا نخواستہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور راستباز تسلیم نہیں کرتا تو اس کے لئے اپنی غلط فہمی سے بے شبہ یہ کہنے کا موقع ہے، کہ قرآن پاک خدا کا نہیں بلکہ رسول کا کلام اور انسانی تعلیم سے ماخوذ ہے، لیکن ہمارا مخاطب ایک ایسا شخص ہو جو اپنے کو مسلمان کہنے اور مسلمان ماننے پر مصر ہو اور ساتھ ہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور راستباز تسلیم کرتا ہے، اور اس کے باوجود یہ کہنے کی جرأت کرتا ہے، کہ قرآن پاک خدا کا نہیں بلکہ رسول کا کلام ہے، اور انھوں نے یہود و نصاریٰ کی سنی سنائی باتوں کو اپنے قرآن میں درج کر دیا ہے،

جو شخص اپنے کو مسلمان کہہ کر یہ خیال رکھتا ہو، وہ قطعاً اسلام کے دائرہ سے خارج ہے، کیونکہ ایک ایسے بنیادی اصول کی جڑ کھدنا چاہتا ہے جس پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے، اور جو اسلام کا مسلمہ عقیدہ اور یقینی تعلیم اور متفقہ فیصلہ ہے، جس پر جب اسلام ہے، تمام امت کا متفقہ، مستلزم اور ناقابل شک یقین کامل ہے،

نئے تعلیم یافتہ، بلکہ نئی تعلیم کے اصل مرکز میں مذہبی وقار کو سلامت رکھنا کوئی آسان کام نہیں انھوں نے اس مشکل کام کو آسان کر دکھایا تھا، ان کا فضل و کمال کسی خاص علم و فن میں محدود نہ تھا، بلکہ کہ حدیث و فقہ و تفسیر سے آگے بڑھ کر شاعری اور ریاضیات تک سے ان کو یلسان و لہجہ کی سادگی کو دیکھ کر کسی کو ان کی اس گہرائی کا یقین نہیں آتا تھا، اور ان کی اس گہرائی کو دیکھ کر ان کی اس سادگی پر سب کو تعجب ہوتا تھا، اس قدر سادہ اور اس قدر رنگین!

وہ اکھ (کینسر) کے مرض میں جس سے ایک طرف کا پورا رخسار اور جیڑا آدھے منہ تک غالی ہو گیا تھا، دو ڈھائی برس تک ہر قسم کی مصیبت اور ہر طرح کی تکلیف جھیلتے رہے، اور اس پوری مدت میں ایک دفعہ بھی بے صبری کی آہ اور تکلیف کی کراہ ان کے منہ سے نہیں نکلی، کوئی ہاتھ نہ ترک نہیں ہوئی، اور صبر و شکر کا دامن ایک لمحہ کے لئے ہاتھ سے نہیں چھوٹا، دیکھنے والے ان کی حالت کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر لاتے تھے، اور وہ ہاتھ اور زبان کے اشاروں سے صبر و استقلال کی نصیحت کرتے تھے۔

آہ، کہ فضل و کمال کا یہ پیکر، جن و اخلاق اور شرافت کا یہ پتلا وینداری اور پرہیزگاری کا یہ مرقع، تواضع اور خاکساری کا یہ سراپا، صبر و استقلال کا یہ مجسمہ ساٹھ برس دنیا کی نیرنگی کا تماشہ دیکھ کر دنیا سے رنگ و بو سے مست گیا،

مروجہ کی یادگار چند اولادیں اور چند کتا بن بن، مگر ان سب سے بڑھ کر انکی یادگار ان کے حسن اخلاق کی یاد ہے، مرنے والے کا مدفن تو زمین کا ایک گوشہ ہے، مگر اس یادگار انکے دوستوں کے دل ہیں،

بعد از وفات تربت مادر زمین بخو

در سینہ ہاے مردم عارف مزار است

جانے والے جا! رحمت الہی تیری منتظر اور مغفرت الہی تیرے لئے چشم براہ ہوگی!

جو چیز ایسی یقینی اور مسلم ہو اس پر دلیل قائم کرنا، اور دلیلوں کے ذریعہ سے اس پر ایمان کا اظہار و حقیقت اس یقین کی کمزوری کا نشان ہے، آفتاب کے طلوع پر دلیل مانگنا اپنی نابینائی کا آپ اعلان اسلام کی سڑ سے تیرہ سو برس کی زندگی میں سیکڑوں فرستے پیدا ہوئے، مگر اس اصول پر سب متفق تھے، کیونکہ جو اس اصول پر متفق نہیں وہ اسلام کو دائرہ ہی میں شامل نہیں کہ کسی قوم میں کیا شمار پایا کیسے افسوس کی بات ہے کہ آج نام کے مسلمانوں میں ایک ایسے بلند خیال محقق پیدا ہوئے ہیں جو گو مشرق و مغرب کے ہر علم و فن سے کورے ہیں، پھر بھی ہمہ دانی کا یہ دعویٰ ہے کہ مشرق و مغرب کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس میں اجتہاد کا دعویٰ نہ ہو،

ان صاحب نے شاید ۱۹۰۰ء میں جب وہ چودہ پندرہ برس کے ہو گئے اپنے باپ کے ساتھ جو دارالعلوم کے مطبع اور دارالافتاء میں منشی کی خدمت پر ایک دو مہینے کے لئے نوکر ہوئے تھے دارالعلوم کے احاطہ میں داخل ہو کر حینہ ابتدائی کتابیں صرف شروع کی تھیں اسپر اتنا بڑا جھوٹ وہ بولے ہیں کہ انھوں نے دارالعلوم ندوہ میں علوم کی تکمیل کی ہے، (جیسا کہ انھوں نے مصنفین اردو کی فہرست مطبوعہ کتاب گھر عالی پبلشنگ ہوس دہلی میں خود اپنے قلم سے لکھ کر چھپوایا ہے ص ۱۳۵) کیا اس کے بعد انکی اخلاقی حالت اس قابل سمجھی جاسکتی ہے کہ وہ حقائق اسلام پر گفتگو فرمائیں اور مسائل میں مجتہدانہ رائے کے اظہار کی جرات کریں،

تقویر تو اسے چرخ گرداں تفو

اپنی اس خود نوشت سوانح عمری میں صاحب مذکور نے اپنی تعلیم کا دوسرا مقام رامپور لکھا ہے جہاں ان کے والد نے دکالت کا پیشہ اختیار کر لیا تھا لیکن وہاں بھی ان کی تعلیم ہر یہ سعید یہ مختصر المعانی سے آگے نہیں ہو سکی، اور یہ کتابیں بھی ان کی بنیادی کمزوری کے سبب سے ان کی سمجھ سے باہر تھیں، جیسا کہ ان کے ساتھیوں کا بیان ہے،

یہ ہے ان صاحب کی مشرقی علوم و فنون کی تکمیل، اور تبحر کا سارا فسانہ! اس کے بعد کچھ انگریزی پڑھ کر پولیس کی نوکری کی، اور وہاں سے الگ ہو کر یا الگ کئے جانے پر دوسروں کی کمائی کو اپنانے میں اپنے کمال کا اظہار کیا، اور حقائق قرآنی اور نکات دینی پر کثرت کی جرات کی!

عزیزے کہ از در گمش سر تباخت

بہر در کشد تیج عزت نیافت

اگر ایسا شخص علانیہ اسلام سے ارتداد کرے، یا یہودی عیسائی اور آریہ ہو جائے تو ہم کو کچھ دکھ نہ ہوگا، کیونکہ یہ سمجھ لیا جائے گا کہ وہ بھی اسلام سے غداری کر کے مخالفوں کی صف میں شامل ہو گیا، لیکن غم تو اس کا ہے کہ وہ اپنے کو مسلمان کہتا ہے، اور اسلام کے قلعہ میں بیٹھ کر دشمنوں کے حق میں اسلام کے خلاف تبلیغ میں مصروف ہے، اور اس کے سبب سے مسلمان دو طرفہ حملوں میں گھرے ہیں ایک دشمنوں کے حملے کا جواب اور دوسرا دوست نما دشمنوں کے حملوں کی رد تک تھام، جس فوج کی صف کے اندر یہ خانہ جنگی برپا ہوا اسکی کامیابی کا یقین کوئی کیونکر کرے، شخص مذکور در اصل تو قرآن پاک کو خدا کا کلام اس لئے نہیں مانتا کہ وہ خدا کی ذات و صفات کے یقین سے محروم، نبوت و رسالت کی حقیقت سے بے گانہ، اور وحی و الہام کے عقیدہ سے نا آشنا ہو، مگر ظاہر یہ کرتا ہے کہ اسکو اسلئے نہیں مانتا کہ

۱۔ اس سے لازم آئے گا کہ خدا کی زبان اور منہ ہو،

۲۔ اگر قرآن پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دماغی بلندی اور ذہنی کمال کا ثبوت کیا ہوگا، (نور بانہ)

۳۔ قرآن نے اپنے کو کہیں کلام اللہ نہیں کہا ہے،

ان خرافات کی تردید کی چندان ضرورت نہ تھی، مگر اس لئے تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ ہجو جواب نہیں دیا گیا، چند سطروں کے لکھنے کی ضرورت ہو۔

صفت کلام | دراصل یہ مسئلہ صفات الہی کے مسئلہ کی ایک کڑی ہے، دنیا میں کوئی نئے صفات سے خالی ہو کر نہیں پائی جاسکتی عرصہ ہستی میں اوپر سے نیچے تک جو چیز بھی ہے، وہ چند صفات سے متصف ہی ہو کر پائی جا رہی ہے، اسی اصول کے تحت میں وہ ہستی اقدس بھی جس سے ساری دنیا کی ہستی ہر صفت سے خالی نہیں، عام اہل سنت اور غیر اہل سنت میں اختلاف اس میں ہے، کہ ان صفات کا منشا خود ذات الہی ہے، یا ذات سے علیحدہ ہو کر وہ صفات اس میں اسی طرح پائے جاتے ہیں، جیسا کہ کائنات میں ہم کو نظر آتے ہیں،

بہر حال جو پہلو بھی اختیار کیا جائے صفات الہی کے منشا اور آثار کے ظہور سے کسی فرقہ بلکہ مطلقاً کسی مذہب کو انکار نہیں، اسی بنا پر ہم خدا کو سمیع (سننے والا) بصیر (دیکھنے والا) متکلم (بولنے والا) مژر (ارادہ کرنے والا) اور قادر (قدرت والا) یقین کرتے ہیں، اسلام کا کوئی فرقہ ایسا نہیں جو یہ کہے کہ جب وہ سنتا ہے، تو اس کے ہمارے جیسے کان بھی ہون گے، وہ دیکھتا ہے، تو ہمارے جیسی اس کی آنکھیں بھی ہون گی، وہ بولتا ہے، تو ہمارے جیسی اس کی زبان بھی ہوگی، اسی طرح دوسری صفات کا فرق ہے،

ان صفات کی تعبیر دو طریقوں سے کی گئی ہے،

۱۔ صفات عین ذات ہیں یعنی خود ذات میں ان صفات کا منشا پایا جاتا ہے، خدا کو "سمیع" کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جن باتوں کا علم ہم کو کانون سے سن کر ہوتا ہے، خدا کو ان کا علم ہے "بصیر" اس لئے کہتے ہیں، کہ جن چیزوں کو ہم دیکھ کر محسوس کرتے ہیں، ان کو بھی خدا جانتا ہے، "متکلم" اس لئے کہتے ہیں کہ ہم اپنے جن اندرونی خیالات اور مافی الضمیر کو اپنی زبان کی حرکت اور آواز

سے دوسروں پر ظاہر کرتے ہیں، خدا بھی اپنی ان باتوں سے دوسروں کو اطلاع بخشتا ہے، اور یہی اس کا کلام ہے،

۲۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان صفات کے اظہار کے جوالات ہم میں پائے جاتے ہیں، انہی ذہنیوں کی چیزیں اللہ تعالیٰ میں بھی پائی جاتی ہوں گی، اور اسی ادنیٰ تعلق سے خدا کے ہاتھ کو ہاتھ، آنکھ کو آنکھ، سننے کو سننا، اور بولنے کو بولنا کہتے ہیں، اس کے ہاتھ میں مگر ہماری طرح نہیں، کان میں، مگر ہماری طرح نہیں، وہ کلام کرتا ہے، مگر ہماری طرح نہیں، کیونکہ وہ خود اور اس کی ساری صفات قرآن کے اس اصول کے تحت میں ہیں،

لَيْسَ بِمِثْلِهِ شَيْءٌ (شوری - ۲) | اس جیسی کوئی چیز نہیں،

بہر حال ان میں سے جو پہلو بھی اختیار کیا جائے، صفات الہی کا منشا پورا ہوگا، اب جو شخص کسی کو اپنے مافی الضمیر سے متعین اشاروں کے ذریعہ یا تحریر کے ذریعہ، یا کسی قاصد کے ذریعہ، یا تاثر و تبلیغ اور ریڈیو کے ذریعہ یا سمرام میں مہموں میں اپنی تاثیر کے ذریعہ جو اطلاع دوسروں کو دیتا ہے، وہ اطلاع یا کلام ذریعہ کا نہیں ہوتا، وہ اصل متکلم یا کاتب کا ہوتا ہے، ان درمیانی ذریعوں کا کام صرف ایصال ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو اپنے ارادہ، اطلاع اور حکم سے جو اطلاع بخشتا ہے، وہ کلام الہی ہے کلام رسول نہیں،

انبیاء علیہم السلام میں علم کی یہ آلات جن کے ذریعہ سے ہم اظہارِ مدعا کرتے ہیں، بے جان اور بے ارادہ قسم کی طاقتیں ہوتی ہیں | میں، ہم جس طرح چاہتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں لیکن انبیاء علیہم السلام کی یہ صورت نہیں، وہ جان اور ارادہ رکھتے ہیں لیکن ان کا یہ ارادہ تمام تر حکم الہی کے مطابق ہوتا ہے،

اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء علیہم السلام میں جیسا کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت میں لکھا ہے

دو قسم کی علمی استعدادیں رکھی ہیں، ایک تو قوانینِ شریعت کا وہ اصولی علم جس کے ذریعہ سے وہ کلیات کے تحت میں جزئیات پر حکم لگاتے ہیں، قوانینِ الہی کا یہ علم ان میں اسی طرح ودیعت رکھا جاتا ہے جس طرح انسان، حیوان، چرند، پرند غرض تمام انواع میں کچھ فطری علم ودیعت رکھ دیا جاتا ہے انسان کے بچہ کو دودھ پینا کون سکھاتا ہے، حیوانات کے بچوں کو چرنا اور چکنا کون بتاتا ہے، پرندوں کے بچوں کو اڑنا، آبی جانوروں کے بچوں کو تیرنا کون تعلیم کرتا ہے، وہی خالقِ فطرت اور حاکمِ خلقت، اسی کو وحی فطری کہتے ہیں، مثال کے لئے انسانوں میں فطری شاعر، فطری موجد، فطری معین، فطری ریاضی دان کا وجود کافی ہے،

حضراتِ انبیاء کے اس ذریعہ علم کو ملکہ نبوت اور نعم نبوی بھی کہہ سکتے ہیں، اور وحیِ خفی بھی اس کا نام رکھ سکتے ہیں، اور یہی ذریعہ علم انبیاء کی جلالتِ علم کو ظاہر کرتا ہے،

دوسرا علم وہ ہے، جو وقتاً فوقتاً انبیاء کو ان کے کسب و نظر اور عملِ تفکیر کے بغیر بارگاہِ الہی سے عطا ہوتا ہے، اس ذریعہ اطلاع میں انبیاء اسی طرح بے جان اور بے ارادہ آلات کی طرح ہیں جن کی مثال اوپر دی گئی، یہی وحیِ علی ہے، اور یہی کلامِ الہی ہے، اس طریق پر انبیاء کو جو علم ہوتا ہے، وہ انبیاء کا نہیں، بلکہ خدا کا کلام ہے، کیونکہ اس علم کے پانے میں ان کا عملِ تفکیر یا قوتِ ذہنی یا تجربہ و مشاہدہ کام نہیں کرتا، بلکہ وہی پاتے ہیں، جو ان کو اوپر سے دیا جاتا ہے اور وہی سنتے ہیں، جو آسمان سے سنایا جاتا ہے، یہ یہی دونوں نصاریٰ کی سنی سنائی باتوں اور رائج افسانوں کا ثبوت نہیں ہوتا، (نورِ بانہد تعالیٰ)

انبیاء کے علم کا منہذا انبیاءِ علیہم السلام کی یہ دونوں علمی قوتیں انسانوں سے ماخوذ نہیں، اور نہ وہ انسانوں سے اس اجمال کی پروری تفصیل سیرۃ ابنیِ معلوم کی تیسری جہد میں ہے، قرآن پاک کی آیتیں، اور انہ کے اقوال بھی اس میں درج ہیں

کی سنی سنائی باتوں کو دہراتے ہیں، وہ خدا سے علم حاصل کرتے ہیں، اور غیب کے خزانہ سے پاتے ہیں پانچ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتصریح فرما دیا ہے، کہ وہ کیونکر انبیاءِ علیہم السلام کو اپنے حکم و اطلاع سے باخبر کرتا ہے،

وَمَا كُنَّا بِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِمَهُ اللَّهُ
إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ
يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي بِلَا إِلَهٍ
مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ

اور کسی آدمی کی تاب نہیں کہ اللہ اس سے دوہو کلام کرے، لیکن یہ کہ وہ الہام کر دے، یا پردہ کے پیچھے سے بات کرے یا کوئی قاصد بھیجے، جو اللہ کے حکم سے اللہ

کی شیت کا پیغام اس کو پہونچا دیتا ہے، اللہ کی شان بڑی ہے، اور وہ

(شوری-۵)

ان آیتوں میں صاف تصریح ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی بشر سے یوں باتیں نہیں کرتا، بلکہ اپنی باتوں سے دوسروں کو مطلع کرنے کے لئے تین طریقوں سے کام لیتا ہے،

۱۔ الہام اور القاء یعنی آواز اور قاصد کے بغیر خود بخود بلا واسطہ وہ قلب میں ڈال دیتا ہے، یا یوں کہئے کہ وہ اس علم کو قلبِ انسانی میں پیدا کر دیتا ہے، اس کو احادیث میں نفث فی الروح کہا گیا ہے،

۲۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پردہ کے پیچھے سے یعنی غیب سے کوئی آواز آتی ہو جسکو نبی سنتا ہے لیکن بولنے والا نظر نہیں آتا،

۳۔ تیسرا طریقہ یہ ہے، کہ فرشتہ یا قاصدِ الہی نبیوں کے پاس خدا کا پیغام لیکر آتا ہے، اور وہ ان کو سکھا اور بتا جاتا ہے، یا قلب میں اتار جاتا ہے،

نکتہ:- آیت بالا کا اخیر ٹکڑا، جس میں اللہ تعالیٰ کی رفعتِ شان اور حکمتِ نبی کا ذکر ہے

اس موقع پر خاص اہمیت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کی بلندی اور علو رفعت تو اس کی مقتضی ہے، کہ کسی بشر کی یہ مجال نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کلام کا شرف بخشے، کہ وہ علیٰ ہے، لیکن چونکہ وہ حکیم بھی ہے اسلئے اس کی حکمت اور مصلحت کا اقتضاء یہ ہے، کہ بندوں کو اپنے علم کی اطلاع بخشے، اس لئے اس نے اپنی رفعت اور بلندی کے باوجود بقضائے حکمت وحی کے یہ تین طریقے پیدا کئے جن کے ذریعہ سے وہ اپنے علم و مشیت سے بندگان خاص کو آگاہ فرماتا ہے،

احکام الہی وحی کے ان تینوں طریقوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے یعنی وحی بلا واسطہ، اور وحی بآواز غیب، اور وحی بذریعہ قاصد و فرشتہ، چنانچہ قرآن پاک میں انہی اوپر کی آیتوں کے بعد ان سے متصل ہی ارشاد ہے،

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَئِن جَعَلْنَاهُ نُورًا لَّنْهَبْ حِجَابَ مِنِّ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، (شوریٰ)

اور اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنے دین کی روح (قرآن، وحی کی، تو پہلے) جانتا بھی نہ تھا، کہ کتاب کیا ہے، اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اس کو روشنی بنایا ہے جس سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں راہ دیکھاتے ہیں،

یہ آیت وحی کے اقسام ثلاثہ کو جامع ہے، (تفسیر روح المعانی میں ایک قول) اب خاص قرآن پاک کی نسبت آیتیں ملاحظہ ہوں،

سورہ بقرہ میں ہے :-

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ فِي قُلُوبِ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْكِتَابِ وَرُوحُ الْقُدُسِ نَزَّلَ فِي قُلُوبِ الْبَنَاتِ وَأَنزَلَ الْغُرُورَ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُحْزِنُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيُثَبِّتُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ هُوَ السَّامِعُ الْعَلِيمُ (شوریٰ)

کہہ دے کہ جو جبریل کا دشمن ہے (تو وہ) نازل ہو گا اس کے دل میں اور روح القدس نازل ہو گا عورتوں کے دل میں اور غرور کو نازل ہو گا کفار کے دل میں تاکہ وہ ایمان والوں کو غمزدہ کرے اور کفار کو مستحکم کرے اور اللہ ہی ہے سنا دہندہ اور جاننے والا

نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، (بقرہ)

اس سے قرآن کی صداقت پر حرف نہیں آتا (کیونکہ اس نے (لئے محمد) تیرے قلب پر خدا کے حکم سے اس قرآن کو اتارا ہے، یہ قرآن سارے جہان کے پروردگار کی طرف سے اترا ہے، اس کو روح الامین فرشتہ لیکر تیرے قلب پر اتارا کہ تو عربی زبان میں خدا کا درس سنانے والوں میں سے ہو،

وَإِذْ أُنزِلَتِ آيَاتُ الْكِتَابِ عَلَى قَلْبِكَ فَأَنَّكَ كَافِرٌ يَّكَفِّرُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَكَانَ تَارِكًا (شعرا)

اور جب ہم ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم رکھتے اور خدا زیادہ جانتا ہے جس کو وہ اتارتا ہے، تو یہ کافر کہتے ہیں، کہ تو خدا کے نام بنا کر لاتا ہے، (خدا پر افراتفرات ہے) یہ لوگ جہالت سے ایسا کہتے ہیں، اور رسول ان کے جواب میں کہہ کہ روح القدس نے تیرے پروردگار کی طرف سے سچائی کے

مساقت اس کو اتارا ہے

(نحلہ ۱۷۱)

حضرت سنی علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے :-

فَأَسْمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، (طہ)

جو وحی کیا جاتا ہے، اس کو سنی،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ربانی ہے :-

لَا تَتْلُو رِسَالَةً إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّكَ (طہ)

اپنی زبان کو اس غرض سے قرآن کے

يَوْمَ اِنْ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

الفاظ کو (شکر) مت ہلا کہ اس کو جلدی

(قیامت)

سے لے لے ہم پر ہے اس کا یاد کرانا اور

ان تمام آیتوں سے ظاہر ہے، کہ قرآن پاک فرشتہ الہی کے ذریعہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اترا، اور گوش مبارک میں بھی آیا، اس کے معلومات کا سرچشمہ انسانی قصص و حکایات اور بشری علم و تجربہ اور سوچ بوجھ نہیں ہے، اب خاص قصص قرآنی کی نسبت ہم کو دیکھنا ہے، کہ کیا قرآن پاک اس کا ماخذ یہود و نصاریٰ کی سنی سانی باتوں کو قرار دیتا ہے، یا فیضان الہی اور تعلیم ربانی کو

حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کے شروع میں ہے،

اِنَّا نَزَّلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

ہم نے قرآن کو عربی میں اتارا ہے تاکہ

تَحْنُ تَقْصُّ عَلَيْنَا اَحْسَنَ الْقَصَصِ

تم سمجھو، ہم تم کو اچھی طرح بیان کر کے

بَعَا وَحِينًا اِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنُ

ایک قصہ اس لئے سناتے ہیں، کہ ہم نے

وَ اِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ

تھاری طرف قرآن کو وحی کیا ہے، اور

(یوسف)

تم اس سے پہلے ناواقف تھے،

آخر میں ہے :-

ذَلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ

یہ غیب کی باتوں میں سے ہے ہم تمھاری

اِلَيْكَ، (یوسف)

طرف اس کو وحی کرتے ہیں،

حضرت موسیٰ کے قصہ میں ہے :-

وَمَا كُنْتَ تَارِيْنَا فِيْ اَهْلِ مَدْيَنَ

اور تو مدین کے رہنے والوں میں سے نہ تھا

تَتْلُوْا عَلَيْنَا اٰیَاتِهَا وَلَكِنَّكَ تَكْتُمُهَا

اُن پر تو ہماری آیتوں کو پڑھتا تھا، لیکن

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطَّوْرِ اِذْ

ہم تین بھیجے والے، اور تو طور کے کنارے

نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّجَعَتْ مِنَ رَبِّكَ

نہ تھا، جب کہ ہم نے پکارا، لیکن تیرے

لَتُنْذِرَ رَقُومًا مَّا اَمَّا هُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ

پروردگار کی رحمت سے تاکہ تو اس قوم

مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

کو ڈرائے، جس کے پاس ڈرانے والے

(قصص)

اسی قصہ کے موقع پر خدا فرماتا ہے،

تَتْلُوْا عَلَيْنَا مِنْ نَّبَاِ مُوسٰى

ہم موسیٰ اور فرعون کا قصہ سچائی کے ساتھ

فِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ، (قصص)

تم کو سناتے ہیں،

حضرت مریم کے قصہ میں ہے :-

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ

یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، ہم اس کو

اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ

تھاری طرف وحی کرتے ہیں، اور تم

يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ

جب وہ لوگ اپنے قلم (قرء کے لئے)

(آل عمران - ۵)

ڈال رہے تھے، ان کے پاس نہ تھے،

دیکھا کہ قرآن پاک نے اپنے قصص کا ماخذ انسانی ذرائع کو نہیں، بلکہ ربانی سرچشمہ علم اور غیب

کی طاقت کو بتایا ہے،

آخر میں ہم ایک مسلمان کی عبرت کے لئے مولانا شبلی مرحوم کی کتاب سے ایک بیان نقل

کرتے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوگا، کہ ایک زبردستی کے مسلمان نے جو بات کہی ہے، وہ حرف بھون

عیسائیوں سے ماخوذ ہے، اور اس کا جواب ایک جنم کے مسلمان سے بہتر ایک نو مسلم فریخ نے

دیا ہے،

عیسائیوں نے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے بہت کوشش کی کہ آنحضرت پڑھے

لکھے تھے، تورات اور انجیل سے واقف تھے، اور جیسے نام ایک عیسائی سے تعلیم حاصل کی تھی، اگر یہ صحیح ہے، تو خدا کی نسبت آنحضرتؐ کا یہ خیال پیدا ہونا اور بھی زیادہ بعید بلکہ محال تھا، کیونکہ اس زمانہ کی تورات و انجیل اور عیسائی معلم اسی خدا کی تلقین کر سکتے تھے جو خود ان کا خدا تھا، فرانس کا مشہور فاضل کانٹ ہنری دی کا ستری اپنی کتاب اسلام میں لکھتا ہے:

ان روایات کا پتہ لگانا جن سے یہ ثابت ہو کہ محمدؐ نے عیسائیوں، یہودیوں، اور ستارہ پرستوں کے عقائد بالمشافہہ حاصل کئے تھے، فائدہ سے خالی نہیں، کیونکہ اس سے ان مقامات کی تشریح ہوتی ہے، جہاں قرآن اور تورات کی آیتیں ہم مضمون ہیں لیکن بھر بھی یہ درجہ دوم کی بحث ہے، کیونکہ گویہ فرض کر لیا جائے، کہ قرآن آسمانی کتابوں سے ماخوذ ہے، لیکن یہ مشکل حل نہیں ہوتی، کہ محمدؐ میں یہ مذہبی روح کیونکر پیدا ہوئی، اور وحدانیت کا ایسا مضبوط اعتقاد کیونکر پیدا ہوا، جو ان کے جسم و روح پر بالکل بچھا گیا۔

یہی مصنف آگے چل کر لکھتا ہے:-

یہ محال ہے کہ یہ اعتقاد تورات اور انجیل کے مطالعہ سے پیدا ہوا، اگر محمدؐ نے ان کتابوں کو پڑھا ہوتا، تو ان کو اٹھا کر پھینک دیا ہوتا، کیونکہ وہ ان کی فطرت اور وجدان اور مذاق کے مخالفت تھیں، اس قسم کے اعتقاد کا محمدؐ کی زبان سے ادا ہونا، ان کی زندگی کا سب سے بڑا منظر ہے، اور وہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رسول صادق اور پیغمبر ہونے لگے۔

(الکلام ص ۱۳۲)

آخری سوال یہ ہے کہ خود محمدؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مخاطب کے نزدیک صادق اور استیلاز تھے، اس قرآن کی نسبت کیا دعویٰ کیا ہے، آیا یہ کیا ہے، کہ وہ میری بنائی ہوئی انسانی کتاب ہے؟

یہ کیا ہے، کہ وہ حرفِ بھرت اللہ تعالیٰ کا فرمودہ ہے، جو محمدؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ انسانوں کو ملایا، اس بحث کے فیصلہ کے لئے خود قرآن پاک کی طرف رجوع کرنا کافی ہوگا، قرآن پاک کا دعویٰ | کہ وہ خدا کا کلام ہے، سورہ بقرہ میں یہود کے تذکرہ میں ہے کہ وہ خدا کا کلام سننے کے بعد اس میں تحریف کرتے تھے،

وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ لَيَسْمَعُونَ
كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يَحِجُّونَ عَنْهُ
مِمَّا عَقَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

یہودیوں میں ایک گروہ ہے، جو اللہ کے کلام کو سن کر پھر اس میں تحریف کرتے ہیں، اس کے بعد کہہ اس کے سمجھ چکے، اور

وہ جانتے ہیں،

(بقرہ ۸)

کلام اللہ سے مراد ظاہر ہے کہ قرآن پاک ہے، جس کو سن کر اور سمجھ کر یہودیوں کا ایک گروہ اس کے لفظوں اور معنوں میں تحریف کرتا تھا، اور اس کو یا تو اپنے غلط مقصد کے مطابق بنانا چاہتا تھا، یا اس سے خلاف مقصود معنی نکال کر اس پر اعتراض کیا کرتا تھا،

کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہاں کلام اللہ سے مراد تورات ہے، یہود اس کے مطلب میں تحریف کرتے تھے، مگر اس سے مسلمانوں کے استدلال میں کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ کلام اللہ ہونے میں تورات اور قرآن، اور تمام دوسرے صحیفہ الہی برابر کے شریک ہیں، جو معنی ایک کلام اللہ ہونے کے ہیں، وہی سارے صحیفہ الہی کے کلام الہی ہونے کے ہیں،

سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ اپنے ارشاد مبارک کو جو قرآن پاک میں وعدہ کی صورت میں وارد ہوا تھا، کلام اللہ فرمایا ہے،

يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ

اللہ، (فتح)

وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں،

یعنی منافقین جو غزوہ سے پیچھے رہ گئے تھے، وہ چاہتے ہیں، کہ ارشادِ الہی کو بدل دینا
۳۔ کفار جو گرفتار ہو جائیں، ان کو قرآن سنا کر تبلیغ کا فرض ادا کرنا چاہئے،
فَاجْرُوحُوْهُمْ حَتّٰی يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ
تو تم اس کو پناہ دو دیہان تک کہ وہ
خدا کا کلام سُن لے، (توبہ)

۴۔ قرآن پاک کی نسبت بار بار اعلان ہے کہ وہ خدا کی طرف سے اترا ہے،

تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ (واقفہ) پروردگارِ عالم کا اتارا ہوا،

وَ اِنَّهٗ لَتَنْزِيْلٌ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ (مشورہ) یہ قرآن بیشک پروردگارِ عالم کا اتارا ہوا ہے،

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ (زمرہ) غالب و حکمت والے خدا کی آماری ہوئی کتاب

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ (مومن) غالب و دانا خدا کی آماری کتاب

تَنْزِيْلُ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ (یسین) اوس غالب رحم والے کا اتارا ہوا،

تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (فصلت) رحمت والے رحیم کا اتارا ہوا،

تَنْزِيْلٌ مِّنْ حِكْمٍ حَمِيْدٍ (فصلت) حکمت والے خوبوں کو بھرے ہوئے کا اتارا ہوا،

(باقی)

حدائق البیان فی معارف القرآن

اس کتاب میں قرآن مجید کے متعلق بہت سے نقلی اور معنوی مباحث درج کئے گئے ہیں جن سے عام و خاص سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور قرآن مجید کے متعلق بہت سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں قیمت پانچ روپے ۳۴۲ صفحے

”منیجر“

کشف المغلفات

از

جناب سید شرف الدین احمد صاحب بی اے ایل بی وکیل گیا

اس حقیقت کو کم لوگ ناواقف ہوں گے، کہ یورپ کے لغویین نے بہت سی کتابیں ایک زبان کے دوسری زبان سے صلہ و تعلق پر لکھی ہیں لیکن یہ جاننے والے بہت زیادہ نہیں کہ ان کتابوں میں سو کن مصنفوں کی کتابوں کو حسن قبول حاصل ہوا، یونانی زبان اور اس کے ان کلمات مجاہستہ پر جو دوسری زبانوں کے ہیں سب اچھی کتاب ایمل بوذاق (Emil Boissac) کی ہے، لاطینی زبان کے الفاظ، صلات اور ذخیل الفاظ کی تحقیق پر مشہور جرمن مصنف اے والدی (E. W. Dally) کی تصنیف اچھی ہے، جن لوگوں نے اس موضوع پر عربی اور دوسری زبانوں میں کتابیں لکھی ہیں، ان میں ہرمان ملر (Hermann Muller) کو سب پر فضیلت حاصل ہو، اس نے ایک لغت تصنیف کیا ہے جس کا نام ہماری زبان میں تہندی جرمانی اور سامی زبان کے مشترکہ الفاظ ہو سکتا اس اعتراف کے باوجود کہ ان لوگوں نے الفاظ کی تحقیق اور مباحث کی تدوین میں اپنی ساری کوشش صرف کر دی ہے، یہ کہے بغیر نہیں رہا جاسکتا، کہ ان لوگوں نے مدنائی زبان کی تحقیق و استقصا

۱۔ جرمن زبان میں اس کا پرانا نام ہے: Vergleichendes indogermanische
semitisches wörter buch - گتینگن میں
vanden toek & Ruprecht ۱۹۱۱ء سے شائع ہوا ہے،

کی جانب سے انکس بند کر لی ہیں، اور یہ زحمت گوارا نہیں کی کہ دوسری زبانوں کی طرح عدنانی زبان کی تحقیق و تدقیق میں بھی وہ کاوش سے کام لیتے، اور اس کے پیچھے ہوئے خزانوں اور قیمتی موتیوں کو نکال کر منظر عام پر لاتے، اگر وہ دیانت داری اور تحقیق سے کام لیتے، تو ان کی زبانیں بھی اس اعتراف میں گونگی نہیں رہ سکتی تھیں، کہ عربی زبان کو تمام دوسری لغتوں پر فوقیت کا درجہ حاصل ہے لیکن ان میں اتنی وسعتِ قلب کہان کہ وہ عربی زبان کی لسانی تحقیق کو بھی مرکزِ توجہ بناتے، یا اس میں دیانت داری سے کام لیتے، اس راہ میں انھوں نے جو دانستہ یا نادانستہ غلطیاں کی ہیں، ان کی تفصیل پیش کرنا دشوار ہے اس مضمون میں صرف نمونہ چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں، اس سے عربی زبان کے بارہ میں ان کی تحقیق و دیانت کا اندازہ ہوگا،

۱۔ **هَبْطٌ** و **حَطٌّ** :- علمائے تاریخ کا خیال ہے کہ ابتدائاً انسان پہاڑ کی چوٹیوں پر کھوہ اور غاروں میں رہتا تھا، کیونکہ پوری زمین پانی سے ڈھکی ہوئی تھی، اور قدم رکھنے کے لئے بھی خشک جگہ نہ ملتی تھی، جب پانی کم ہونے لگا، اور خشک زمین دکھائی دینے لگی، اس وقت وہ اپنے بلند مساکن سے نیچے اترنے لگا، یہاں تک کہ بنجر اور قابلِ زراعت زمینوں تک اسکی رسائی ہوئی، اور وہ ان پر آباد ہو گیا، اسی کو عرب قدیم زمانہ سے بولتے آئے ہیں،

هَبْطُ الرَّجُلِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَبَلِ
بِهِطَهُ هَبْطًا مِنْ بَابِ نَصْرٍ
مَعْنَى أَنْزَلَهُ وَهَبْطُ فُلَانٍ كَذَا
دَخَلَ وَادِ خَلْدٍ، كَذَا وَهَبْطُ الرَّجُلِ يَهْبِطُ (بِالضَّمِّ)
وَيَهْبِطُ (بِالْكَسْرِ) هَبْطًا أَنْزَلَ
هَبْطُ الرَّجُلِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَبَلِ كَيْفَ
مَعْنَى هَبْطُ فُلَانٍ كَذَا هَبْطًا مِنْ بَابِ نَصْرٍ
أَتَا (بَابُ نَصْرٍ) هَبْطُ فُلَانٍ كَذَا كَيْفَ
مَعْنَى هَبْطُ فُلَانٍ كَذَا هَبْطًا مِنْ بَابِ نَصْرٍ
كَيْفَ، اس صورت میں لازم اور متعدی دونوں
ہوگا، هَبْطُ الرَّجُلِ يَهْبِطُ (مفعول ماضی) اور

وَالْوَادِى مَنَزَلُهُ، وَمِنْ مَوْضِعٍ إِلَى
مَوْضِعٍ اِسْتَقْلَ،
(اِقْرَبِ الْمَوَادِدِ)
لِسَانَ الْعَرَبِ فِي هَذَا :-

الْهَبْطُ نَقِصُ الصَّعْدِ وَهَبْطُ
هَبْطًا إِذَا انْهَبَطَ فِي هَبْطٍ مِنْ
صَعْدٍ نَزَلَ،
اَكَّةً حَلَّ كَرَكْتَهُ يَنْ :-

وَالْهَبْطُ مِنَ الْأَرْضِ الْحَدُورُ
وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ الْفَرْقُ مَا بَيْنَ الْهَبْطِ
وَالْهَبْطِ أَنَّ الْهَبْطَ اسْمٌ لِلْحَدُورِ
هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَهْبِطُ مِنْ أَعْلَى إِلَى
الْأَسْفَلِ وَالْهَبْطُ الْمَصْدَرُ
الْهَبْطُ تَمَاطُيْنِ الْأَرْضِ وَهَبْطُنَا
أَرْضَ كَذَا إِذَا نَزَلْنَا هَا،
(لِسَانَ الْعَرَبِ بِخُرَاسَانَ قَدْ)

(لِسَانَ الْعَرَبِ بِخُرَاسَانَ قَدْ)

ان تشریحوں سے پتہ چلتا ہے، کہ یہ الفاظ انسان کی اس ابتدائی زندگی کی، جب کہ وہ پہاڑوں پر رہتا، اور پانی کم ہونے کے بعد وادی اور سہل زمینوں میں اترتا تھا تعبیر ہے،
اب دیکھئے لاطینی کا ایک لفظ (habitate) ہے جس کے معنی سکونت پذیر ہونے یا

دو دواش اختیار کرنے کے ہیں، والدی (Uddi) جسک اور اس کے متبعین کا خیال ہے، کہ یہ اصل میں *abere* تھا جس کے معنی کسی چیز کو حاصل کرنے یا فتح پانے اور قابض ہونے کے ہیں، اس سے انگریزوں نے تائید کی ہے، ان موبدین میں بیشل بریال کا نام سرفہرست ہے، یہ ایک متحرک لغوی تھا، اس نے اپنے لغت لائسنی الفاظ کے مصادر و اصول کے گیارہویں اڈیشن کے صفحہ ۱۲۱ میں اس خیال کی تائید کی ہے،

لیکن دونوں لفظوں کے ملانے سے صاف معلوم ہوتا ہے، کہ یہ لفظ اس سے مشتق نہیں، انھوں نے سراب کو دیکھ کر پانی سمجھا، اگر وہ اس تحقیق میں سیدھی وہ اختیار کرتے، تو یہ فاش غلطی نہ ہوتی،

Habitare اور *habere* میں آسمان زمین کا فرق ہے، *Habere* میں حرف *h* کے لفظ کا کوئی وجود نہیں جس کی وجہ سے دونوں کی طرز ادایں نمایاں فرق ہے، اس کو عربی کے لفظ *habita* سے قریب الخرج ہیں، نیز اس کے معنی بھی وہی ہیں جو اس لاطینی لفظ کے ہیں، بلکہ عربی لفظ کی معنوی وسعت اس کی دلیل ہے، کہ یہ لفظ وسیع دریا کا ایک قطرہ ہے *habita* کو جس لفظ سے مشتق بتایا جاتا ہے، اس کے معنی کسی چیز کو حاصل کرنے یا فتح کرنے کے ہیں، جو آباد ہونے کے معنی میں اگر لیا بھی جاسکتا ہے، تو چند در چند اضافی معنوں کے بعد ہر مفتوحہ چیز اپنی تنگی مکان کے باعث اتنی وسعت نہیں رکھتی، کہ مسکن بن سکے، پھر محض وسعت سے مسکن ہونا بھی لازم نہیں آتا، اور عربی کے لفظ کے معنی گویا آباد ہونے کے ہیں، اس لئے کہ ابتدائی زندگی میں جو لوگ پہاڑوں

اس دکنی کا اصل نام *Dictionnaire etymologique* (فریچ لفظ) ہے، اس کا گیارہواں اڈیشن *Paris* کا مطبوعہ *Livrerie chez M. Hachette 76 Boulevard* *anast Jermonin* میں دیکھا تھا، یہ کتاب *Anatole Michel Breal* *Baillie* دونوں کی مشترکہ تصنیف ہے ۱۲۰

سے اتر کر زمین پر آئے، وہ آباد ہی ہونے کے لئے آئے، اور اس وقت کی ضروریات کے لحاظ سے اس یقین کے کشتی گوشتہ میں یہ شبہ جگہ نہیں پاسکتا، کہ دادی کا اترنا بعد کی ضرورت (یعنی سکونت پذیر ہونے کے لئے ہے) تھی، الفاظ کی ابھی ہوئی گتھیوں میں عربی زبان عقدہ کشائی کا فرض انجام دیتی ہے، اس نے جن لوگوں نے کشف مطلق کے باب میں اس کی طرف رجوع نہیں کیا ہے، ان کو اسی طرح کی گمراہی سے دوچار ہونا پڑا ہے، اس حقیقت سے وہی انکار کر سکتا ہے جس کی آنکھیں تصحیب نے بند کر دی ہوں، یا وہ یہ تسلیم کرنا چاہتا ہو، کہ عربی زبان ہی مشکلات وغیرہ مض کو کھول سکتی ہے،

اس سلسلہ میں یہ بھی قابل ذکر ہے، کہ *هبط* بھی دراصل *حط* ہی تھا جس کے معنی نیچے اترنے کے ہیں، لسان العرب میں ہے،

الحط الوضیع، حطه، یحطه فاحطاً وحط
وضع الاحصال من الدواب
تقول حطت عنھا، وفی حد
عمر اذا حط طھ الرجال فشدوا
السروج،
(ص ۱۲۷، لسان العرب دوح ط)

حط کے معنی اترنا یا اتارنا حط محیط فاحط کے
معنی یہ ہوئے کہ جانوروں کی بیٹھ پر سے
بوجھ اتارا، عرب بولتے ہیں، حطت عنھا
یعنی میں نے بوجھ اتار لیا حضرت عمر کی حدیث
میں ہے کہ اذا حط طھ الرجال
فشدوا السروج یعنی جب اونٹوں کی
پشت سے کجاوے اتار لو، تو گھوڑوں
پر زین کسو،

آگے چل کر لکھتے ہیں :-

والیة محطوطہ لاماکتہا د
البتہ محطوط کے معنی وہ سُرین جس پر گوشت

والخطوط الالهة الصعبة الا
نحو ادو قال ابن دُرید الالهة
الصعبة فلم یذکر ارتفاعاً
ولا انحاداً والخط الحذر
من علو خطه یحطه فاحط و
وانشد، کجلمود صخر خطه
السبیل من عل وقال الازهری
الفعل اللازم الانحطاط و
یقال للمهبوط حطوط،

(لسان العرب ص ۴۳۱ اجزاء التاج)

ہم مہبط کو خط سے مشتق اسلئے بتاتے ہیں، کہ فعل ثلثی کے لئے ضروری ہے، کہ کوئی فعل ثنائی اس کا مرجع ہو، یعنی آسان سے آسان لفظ کی طرف راجع ہو، جس کے ادا کرنے اور بولنے میں پوری سہولت ہو، پس مہبط سے پہلے اس معنی میں خط استعمال ہوا، کہ یہی زیادہ سہل الاداء تھا، اس کے بعد عربوں نے اس سے "جبط" کو مجازی معنی اور مہبط کا حقیقی معنی میں اشتقاق کیا، جبط علم کے معنی ہیں، اس کا عمل باطل ہو گیا، یعنی بھلائی کے بلند مرتبہ سے نیچے آگیا، جو مہبط کے مشروط معنی کے ساتھ سے یقیناً مجاز ہے۔

۳۔ قلت۔ ہم فق نبطی یا گناہ کرنے کے معنی میں لاطینی میں لفظ "Peccare" ہے

۱۔ یا اے اقیس کے شر کا مشعر ہے، پورا مشعر ہے،

مگر مفر و قبل مد بر معاً کجلمود صخر خط السبیل من عل

لیکن کوئی یقین طریقہ پر نہیں بتا سکا کہ یہ لاطینی زبان میں کہاں سے خیل ہوا، واللہ ہی اس کو یونانی اصل بتاتا ہے، وہ کتاب ہے کہ یہ یونانی لفظ "Deceit" کے مجانس ہے جس کے معنی گناہیں لیکن جس کو مقابلہ لغات اور تحقیق مصادر کا ذرا بھی ذوق ہوگا، وہ اسکی تائید نہیں کر سکتا، انا طول بلی اور میل بریال کا خیال واللہ ہی کے برعکس ہے، وہ لکھتا ہے۔

"ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ "Delinguo" جس کے معنی سہوا ہمال اور "Deceit" سے جس کے معنی حقیقی اور جانی بوجھی غلطی کے ہیں، بنایا گیا ہو، اس لفظ کی اصلیت پر وہ خفا میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا، کہ اس کا ماخذ کون سی زبان ہے، البتہ لغت انبریہ (Umbro) میں ایک لفظ "Deceitum" ملتا ہے جس کے معنی بالکل وہی ہیں، جو لاطینی میں "Deceitum" کے ہیں جس سے خیال جاتا ہے، کہ لاطینی میں جو "ج" مشدود استعمال ہوا ہے، وہ رسم الخط کے اختلاف کا نتیجہ ہے، اور کوئی دوسری خصوصیت پنہان نہیں جس طرح "Deccina" میں "ڈبل سی" (C C) صرف رسم الخط کی بنا پر ہے۔

میرا خیال ہے کہ مشکلات کی یہ گرہیں اگر کھولی جاسکتی ہیں، تو وہ عربی زبان کی رہنمائی سے لفظ "Deccare" کے آخر سے جو لاطینی زبان کا لفظ ہے، علامت مصدری سے لے کر کو حذف کر دو تو "Decca" رہ جائے گا، اسی طرح اگر "Peccatum" کے آخر سے "um" کو حذف کر دو

۱۔ انبریہ اس زبان کو کہتے ہیں جو اٹلی کے ایک خط امبریہ بولی جاتی ہے، جس کے شمال میں بحر اڈریاتک ہے، اور مشرق میں پسینم جنوب میں دریائے تار اور مغرب میں اتر دریا ہے،

(بیش کلاسیکل ڈکشنری)

۲۔ لاطینی زبان میں "De", "ere", "are", "ne" ہے "Peccare" مصدری اس کا
۳۔ "Deccare" ہے "Peccatum" ہے، ۱۲۔

تو *Decca* ہے گا، اب مقابلہ کرو کہ لاطینی کے *Decca* اور عربی کے فک میں کیا فرق ہے۔ یہ لفظ غلطی کرنے کے معنی میں اس طرح دخل ہوا کہ فک الشی کے معنی ابان بعضہ بعضا کے ہیں اور غلطی یا گناہ سے درحقیقت خدا اور مہبود کا رشتہ منقطع اور منفک ہو جاتا ہے،

لیکن اگر کوئی فی سے مشتق قرار دے، تو اصول قیاس کی خلاف ورزی نہیں ہے "فی" کے معنی کھولنے کے ہیں، اور خدا کے رشتہ کا مہبود سے کھلنا وہی حقیقت ظاہر کرتا ہے جو "فک" ہی لاطینی میں *Decca* اور *Deccatum* وغیرہ ہو گیا،

میرے دعویٰ کو مغربی علماء کے اس قول سے بھی تقویت پہنچتی ہے کہ مذہب یا دینانہ کیلئے ان کی زبان میں لفظ *Decca* استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ کلمہ اور ایک آداة سے مرکب ہے حرف *Re* کے معنی بار بار دوبارہ، تکرار اور بار بار دکر کے ہیں اور *Decca* لفظ *Ligano* سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ملائے یا بندھنے اور سخت اتصال کے ہیں، گویا دین کے معنی ان کی زبان میں خدا اور انسان مہبود و معصی میں گہرے مضبوط و مستحکم تعلق کے ہیں، پس اگر وہ کسی معنی خدا اور بندہ سے قوی اور شدید تعلق کے ہیں، تو یقیناً گناہ اس رشتہ کے فک یا انفکاک کا نام ہوا، اور جب ایسا ہے، تو دونوں صورتوں میں *Deccane* کا اشتقاق فک ہی سے صحیح ہے، کہ فک کے معنی تعلق کے منقطع ہونے کے ہیں، اور *Deccane* کے معنی گناہ کرنے کے ہیں جو ایک نوع کا انقطاع تعلق ہے،

۵۔ الکلفۃ :- صوفیائے کرام و سالکان طریقت کا خیال ہو کہ نفس جب گناہوں کی آلائشوں سے ملوث ہو جاتا ہے، تو اس میں ایک قسم کی گندگی اور میل پیدا ہو جاتا ہے، لیکن نفسانی میل اور فہار کا حال وہ نہیں ہے، جو جسمانی گندگیوں اور مادی نجاستوں کا ہے، جسمانی گندگیوں ہماری ان آنکھوں کو نظر آ سکتی ہیں لیکن روحانی گندگیوں مادی آنکھوں سے دیکھی نہیں جاسکتیں

البتہ اس کا ظاہری اثر جسم اور سیرت و دونوں پر پڑتا ہے جس سے نفسانی عیوب کا پتہ لگایا جاسکتا ہے۔ اس مفہوم و معنی کے لئے لاطینی زبان میں لفظ *Decca* استعمال ہوا جو میرے خیال میں عربی کے کلفہ سے ماخوذ ہے، فقہائے لغت کا خیال ہے کہ یہ لفظ مادی ضرر اور شر کے معنی سے مشتق ہے، بیجا کہ جہیل کے قصائد سے معلوم ہوتا ہے، اسے والدی کی تحقیق بھی اسی کے قریب قریب ہی، لیکن ان خرافات سے بہتر تاویل یہی ہے، کہ اس کو کلفہ سے مشتق قرار دیا جائے، کلفہ کے معنی صاحب لسان العرب نے ان الفاظ میں بیان کئے ہیں :-

الکلف شئ یعلو الوجه کالسم	کلف ان داغون کو کہتے ہیں، جو تل کی
کلف وجه یکلف کلفاً	طرح چہرے پر پڑ جاتے ہیں، کلف
وهو اکلف تغیر والکلف	وَجَوَہ یکلف کلفاً کے معنی ہوئے
والکلفۃ حمرة کد سرۃ تعلو	چہرے کا رنگ بدل گیا، کلفہ اس سمن
الوجه وقیل لون بین السواد	اور خاکسری رنگ کو کہتے ہیں، جو چہرے
والحمرة وقیل هو سواد یکون	پر چھا جاتا ہے، بعضوں کا خیال ہے کہ
فی الوجه وقد کلف وبعیر	اس رنگ کو کہتے ہیں، جو سیاہی اور سرخی
اکلف وناقۃ کلفاء وبع	کے درمیان ہو، کلف یعنی کلف
کلفۃ کل هذا فی الوجه	و ناقۃ کلفاء وبع کلفۃ
خاصۃ وهو لون یعلو الجلد	سب چہرے کیلئے خاص ہیں یعنی ایسا اس وقت
فیغیر بشرۃ..... الخ	کیں گے، جب یہ رنگ چہرے پر پڑ جائے، اور

لہذا ہم شیل بریال وانا طول بائی ص ۱۵۴، کالم ۱۰، ۱۱ اس لفظ کے سلسلہ میں بھی صاحب لسان ذہبت طویل بحث کی اور میں نے موقع کے مطابق اقتباس کر لیا ہے، جو زیادہ تفصیل کا طالب ہو اس کو چاہئے کہ اصل لغت سے مراجعت کرے

صاحب اللسان کی تشریح کے اس جملہ کو خاص طور پر سامنے رکھئے، کہ یہ لفظ چہرہ کے تغیر رنگ کے لئے خاص ہی صوفیائے کرام اور سالکین طریقت کا بھی یہی خیال ہے، کہ گناہ نفس کے ہر ہر عضو کو بالخصوص وجہ نفس کو خراب کر داتا ہی گندگیوں اس پر چھا جاتی ہیں، اور چہرے پر بدی کا ایک نشان باقی رہ جاتا ہے جس کو صرف توبہ و استغفار اور انابت الی اللہ کے ذریعہ دھویا جاسکتا ہے،

اس خیال کی اس سے بھی تائید ہوتی ہے کہ گمان عرب ان آثار کو جب سورج میں دیکھتے تو انکو زفت کے وزن پر کلف سے تعبیر کرتے ہیں، اور چونکہ آثار سورج کے ظاہری حصہ میں دیکھے جاتے ہیں، اسلئے وہی اس کا چہرہ ہوا، جو انسانی چہرہ سے استعارہ ہے، پس اگر کلف تھے *Clouds* روحانی نجاستوں کے لئے ماخوذ کر لیا گیا تو کیا بعید ہے،

۴۔ الملح گناہ کا اثر جب نفس پر پڑتا ہی، اور اس کو گندگیوں سے آلودہ کر دیتا ہے اس وقت نظری چمک اور حسن کے علاوہ ایک خاص رنگ نفس پر چھا جاتا ہے، اس کو کلف سے تعبیر کرتے ہیں، اس کے علاوہ گناہ سے نفس میں بُرائی کا مزاج اور دوسرے گناہوں کے قبول کرنیکی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور انسان گناہ کرنے پر جری بلکہ حریص ہو جاتا ہے، نفس کی اس کیفیت کے لئے لاطینی زبان میں لفظ *Malice* ملا کر ہے، اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہ لفظ کہاں سے آیا؟ تو ایسے جوابات دیں گے جس سے تشنہ تحقیق کو تشفی نہیں ہو سکتی، البتہ بیشل بریال اور اناطول کو حق کا اعتراف کرنا پڑا، وہ اپنے لغت میں لکھتا ہی کہ لفظ *Malice* جس کے معنی برائی کے ہیں، لغت اُستقیہ (*Ogure*) میں *Malice* "

۱۔ دیکھئے حجت اللہ باللہ، باب ارتباط الامال بالنیات النفسانیۃ، رد گیر کتب تصوف - ۱۲ - ۱۳ اور والدی کا لغت ص ۵۴، ۵۵ متوسلانی میں ایک قوم تھی، اس کی زبان کو اُستقیہ یا اوسکی کہتے ہیں، یہ زبان وہاں بہت دنوں تک بولی گئی، مگر پھر معدوم ہو گئی، اس کو حقیقت لاطینی زبان کی ایک شاخ سمجھنا چاہئے (پیش کا سیگل ڈکشنری)

ذہن ال کے ساتھ مستعمل ہے، لیکن اسکی اصل کا پتہ نہیں چلتا۔

بلاشبہ بیشل بریال اور اناطول باہلی کا یہ اعتراف صداقت پر مبنی ہے، لیکن باوجود شوق تحقیق و ضل محققین نے عربی زبان کے چشمہ فیض سے سیراب ہونا پسند نہیں فرمایا، ورنہ ان کو معلوم ہو جاتا کہ عربی زبان میں اس کے ہم زبان وہم مخرج وہم معنی لفظ محل موجود ہے، جو اس کا مخرج ہے،

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ "شر" اس تنگی و خشکی کو کہتے ہیں، جو نفس میں خداوندی فیضان کے منقطع ہونے سے پیدا ہوتی ہے، اور جس میں بھلائی کا کوئی پودا نمودن نہیں پاسکتا، محل کے معنی بھی یہی ہیں کہ زمین ایسی خشک اور خراب ہو جائے جس میں کوئی پودا نمود پذیر نہ ہو سکے، جب محل کے معنی وہی ہوئے، جو (*Meluo*) کے ہیں، تو کیا وجہ ہے، کہ اس کو عربی سے مشتق قرار نہ دیا جائے،

۵۔ لطا۔ یلطو۔ ابتدائی انسان حادثات طبعیہ سے اس لئے خوفزدہ رہتا تھا، کہ اس کے پاس ان سے بچاؤ کے سامان نہ تھے، چنانچہ جب سخت بارش یا کسی ایسی شے کو دیکھتا جس سے خون طاری ہوتا تو وہ چٹانوں کے نیچے یا غاروں میں چھپ جاتا تھا،

اس چھپنے اور احتفار کے لئے لاطینی میں لفظ *Lateo* ہے، یورپ کے تمام محققین السنہ کا یہ فیصلہ ہی کہ یہ لفظ یونانی الاصل ہے، اناطول نے اپنی کتاب میں اس لفظ کے تحت میں مفصل اور دل بحث کی ہے، ہم اوس کو یہاں نقل کرتے ہیں تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ ایک امر محال کی تائید میں کتنے محلات تسلیم کرنے پڑتے ہیں، وہ لکھتا ہی،

Lateo معنی "داستھالا یونانی لفظ *Lethano* کا ہم پڑہی، لاطینی میں *Id*

meletet کے وہی معنی ہیں جو یونانی میں " *Youtome lanthanei* "

۱۔ *Lateo* لاطینی زبان کا صیغہ واحد غائب ہے اس کا مصدر *Lateo, lateo* واحد کلم

کے ہیں، اگرچہ @ کی تبدیلی حسب اصول لاتی تھی سو صحیح نہیں، بلکہ صحیح یہ ہے کہ یونانی کے @
(اس کا TH, E کا تلفظ) کو سترے جیسے *Hero* کہ دراصل *Oera* تھا، بدلا
جائے یا *Reben* سے جیسے *Medius* کہ دراصل
MEIUS تھا، لیکن جس طرح بعض شواذ الفاظ کی مثالیں ملتی ہیں، جیسے *Pate* جس
کے معنی انوس کرنے کے ہیں، اصل یونانی میں *Mathos* تھا، حالانکہ ان تاویلات
ایک کی کوئی ضرورت نہیں کسی لفظ کو شاذ بنایا نہیں جاتا، بلکہ شواذ الفاظ خود بخود متصل ہوجاتے
ہیں، اور ان کی حقیقت نقل عموماً شائع ہوتی ہے) مانتا پڑے گا، کہ یہ بھی انہی شواذ کی طرح
داخل ہوا، جیسا کہ اکثروں کا خیال ہے، (لہذا کورسن *Oera*) نے اپنی کتاب
Beiträge, p. 790 میں *Latéo* کی تشریح یہ کی ہے کہ یہ لفظ دراصل
Lat-teo تھا، جو قدیم لفظ *Lat-tuo* سے مشتق ہے جیسے *Egnettuo*

یا *Rad-tilus* کہ دراصل *Rad-Tilus* تھا،

فاضل محقق نے اگر اس تحقیق میں عربی کی طرف رجوع کر لیا ہوتا، تو ان کو ان دوراز کا تاویل
کی ضرورت نہ پڑتی، وہ سمجھتے کہ فرج کے لئے عربی زبان میں لٹا یلٹو موجود ہے، آج
العروس میں اس کے معنی یہ لکھے ہیں،

لٹا یلٹو اھلہ الجھری وقال لٹا یلٹو، کہ جو ہری سہوا چھوڑ گئے
غیر لا اذا التجأ الى صخر او غار ہیں، ان کے علاوہ درجائے لغت کا خیال

(بقیہ حاشیہ ص ۲۶۱) کا صیغہ ہے جس طرح عربی میں مصدر سے صیغہ بنائے جاتے ہیں، لاتی میں ایسا نہیں
ہوتا، بلکہ ڈکشنریوں میں بجائے مصدر کے صیغہ کو رکھتے ہیں، اور اسی صیغہ کا اشتقاق ہوتا ہے۔ لہذا
مثلاً *Lat-teo* کہ معنی ہیں یہاں تک کہ اس کا تلفظ ہو جا کر یونانی میں *TH* کا ہے ۵ کا نہیں،

وَنَقْلُهُ الصَّاعَاتِ فِي التَّحْمِيلَةِ .
ہے کہ یہ اس وقت کے لئے بولا جاتا ہے جب
کوئی چٹان یا غار میں چھپ کر پناہ لے،
صافاً نے اپنی کتاب تکلمہ میں بھی
یہی لکھا ہے،

ظاہر ہے کہ یہ لفظ عربی کے قدیم ترین الفاظ میں سے ہے، اس لئے کہ اس مادہ کے مشتقات
بتاتے ہیں، کہ یہ ایک قدیم عربی لفظ ہے جس سے بہت سے مادے اخذ کئے گئے ہیں، صافاً نے
بھی جو نو مین میں بڑے مرتبہ کا شخص ہے، اس لفظ کے قدیم عربی لفظ ہونے پر یہ دلیل پیش کی ہو
کہ مادہ ل، ط، اعرابی زبان میں مختلف صورتوں میں استعمال ہوا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ
یہ مادہ قدیم ترین مادوں میں سے ہے جس سے حسب ضرورت بہت سے دوسرے مادے بھی اخذ
کر لئے گئے ہیں، مادہ ل، ط، اے "لطا، لا، ط، لاث" اور لات وغیرہ بہت سی قسمیں متصل ہوئیں،
"لَطَعْلَه" سے کسی چیز سے پردہ اٹھانے یا پردہ پٹینے کے ہیں، اسی سے "لَطَعْنَه" خبر پوشیدہ
رکھنے کے معنی پیدا ہوئے، لٹا الباب کے معنی ہیں کسی نے دروازہ بند کر دیا، لٹا الستر کے معنی
فلان نے پردہ گرا دیا، چیزوں کے چھپانے کو بھی لٹا سے ظاہر کیا جاتا ہے، اسی طرح "لاط"
یلوط، لوطاً کے معنی چھپانے کے ہیں کلات الوجہ الخبر یلوطہ تو اس کے معنی ہیں کسی شخص نے
خبر کو پوشیدہ رکھا، اس میں بھی چھپانے کے معنی پائے جاتے ہیں، اسی سے علی سبیل التغلیب "لاط"
بھی استعمال ہوا، مکلاٹ فلاں ان غلب فلاں کے معنی ہیں فلاں شخص کو تھوڑی دیر بھی نہیں
لگی کہ فلاں پر غالب آگیا، یہاں بھی لاث کے معنی ٹھہرنے یا رکھنے کے ہیں، جو پوشیدہ رہنے یا خبر کو رکھ
رہنے سے زیادہ قریب ہے،

۸۔ النحی - ۹۔ النائی - ۱۰۔ النائق - ۱۱۔ النحی، النحی، سکور النفا، مفتوح النفا، اور مفتوح النفا

والعین تینوں صورتوں میں اس کے معنی "مشک" کے ہیں، بعضوں کا خیال ہے کہ صرف اُس مشک کر کہتے ہیں جو گھی رکھنے کے کام میں آتی ہے، ابن منظور نے بھی اس لفظ کی مفصل تشریح کی ہے جس کا ذکر طوالت سے خالی نہیں، میرے نزدیک "نخی" ابتداءً تمام مشکوں کے لئے بولا جاتا تھا، پھر جب اس مفہوم کے اظہار کے لئے بہت سے الفاظ رائج ہو گئے، تو انھی کو صرف گھی رکھنے والی مشک کیلئے خاص کر لیا گیا، کہ فہم مطلب میں التباس نہ پیدا ہو، تخصیص لفظ کا یہ دستور ہر زبان میں رائج ہے، اسکی تفصیل یہ ہے کہ قدیم عرب جب بحری سفر کرنا یا تیرنا چاہتے، تو اس مقصد کے لئے مشک کو استعمال میں لاتے تھے، اس کا پتہ وہ لکڑیاں پتھر اور سنگ مرمر کے ٹکڑے دے سکتے ہیں جو کھدائی میں برآمد ہوئے ہیں، اور دارالانار میں محفوظ ہیں، جب ایک جماعت سفر کرنا چاہتی تھی تو بہت سی مشکوں کو جمع کر کے خوب مضبوط باندھ دیتے اور اس پر تنے اور لکڑیاں رکھ کر اپنی ضرورت کے قابل بنالیتے، اس میں کھانے پینے سونے اٹھنے بیٹھنے وغیرہ جملہ ضروریات کے لئے جگہیں ہوتی تھیں اس سودیشی جہاز کا نام اکدشی، اشوری اور بابلی زبانوں میں "کلک" ہے، اس نام کو رائج ہوئے چھ ہزار سال گزر گئے، اس کے بعد اس معنی کے لئے ایک اور لفظ "طوف" تراشا گیا، ان مشکوں کے جہاز کا سین آج بھی عراق کے قریب کی نہروں کے کنارے کھڑے ہو کر دیکھا جاسکتا ہے، وہاں دیکھو گے کہ اعرابی جب نہر جھیل اور نالوں کو عبور کرنا چاہتا ہے، تو مشک کو پانی سے بھر کر اس کے منہ کو خوب مضبوط باندھ دیتا ہے، پھر اس کو پانی پر رکھ کر اسی کے ذریعہ عبور کرتا ہے،

بحری سفر کے لئے انسانی دماغ کی پہلی ایجاد یہی تھی، اس لفظ کو لاطینی میں *Navis* بنا دیا گیا، یہ لفظ اصل میں *Navis* ہے، جو صیغوں کے اختلاف کی حالت میں تبدیلی قبول کرتا رہتا ہے، عربی کا ح ہے اور اس کے معنی لاطینی میں جہاز کے ہیں اس لفظ کی تحقیق میں بھی

Navis

تحقیق نے اپنی تحقیق کا وہی نمونہ پیش کیا ہے، اور صاف و صریح لفظ کو چھوڑ کر رکھ کر ایک تاویلوں کا دفتر پیش کر دیا ہے، چنانچہ *Navis* معنی نخی کے متعلق اناطول بائی اپنی لغت کے ص ۲۱۱ کے کالم اول میں لکھتا ہے کہ

"ابتداءً یہ لفظ *Navis* تھا لیکن چونکہ لاطینی میں کسی لفظ کے آخرین ایسے حرف علت کا آنا، جو دو لفظوں سے مل کر ایک ہو گیا ہو، ثقیل ہے اس لئے *Navis* کے حرف "و" کو "ن" سے بدل دیا، اس طرح کی تبدیلی *Navis* وغیرہ میں بہت ہوئی ہے اسکو *Navitia* یا *Navitia* کی بھی جہر یونانی کا لفظ ہے مشتق قرار دیا جاسکتا ہے، *Navitia* کے آخر جو *ta* ہے، اس طرح *Navitia* یونانی میں بہت استعمال ہوتا ہے، جسے *Navitia* وغیرہ اسی قاعدہ کے مطابق لاطینی، *Navitia* جس کے معنی اس دوران سرور چکر کے ہیں، جو پانی میں سفر کرنے سے پیدا ہوتا ہے، تبدیل ہوا ہے یونانی میں وہ، *Navitia* تھا، *Navitia* سنسکرت کا ناؤ اور یونانی کے *Navitia* اور آئرلینڈی قدیم کے *Navitia* کے معنی کشتی یا ناؤ کے ہیں، یہ لفظ قدیم جرمن میں *Navitia* بولا جاتا تھا، ان تمام الفاظ کی معلوم ہوتا ہے، کہ پانی کا سفر انسان کی اس ملکی تقسیم سے پہلے ہی سے معروف و عام ہو اسی الفاظ کا خرج بھی تقریباً ایک ہے۔"

سربابی کا یہ خیال تو صحیح ہے کہ بحری سفر انسان کی ابتدائی ضرورتوں میں سے ہے، جس کیلئے

۱۔ *Navis* لاطینی زبان کا اسم ہے اس کا مصدر *Navare* ہے واحد متکلم *Navavi* اور جمع متکلم *Navamus*، واحد مخاطب *Navas* اور جمع مخاطب *Navite* آتا ہے، واحد غائب *Navat* اور جمع غائب *Navant* استعمال ہوتا ہے، مصدر کے معنی تیرنا کے ہیں، جس سے تمام صیغوں کے معنی تین کرنے چاہئیں وقیہ علیٰ ہذا،

۲۔ آئرلینڈ کی قدیم زبان

اس کو کشتی یا ناؤ سے مدد لینی پڑی، جو انسان کی ابتدائی صنعت دایجا رہے، لیکن انھوں نے اس خیال کے قائم کرنے میں کہ *ذو ناو* یا *کشتی* یونانی الاصل ہی سخت غلطی کی ہو،

اس کے متعلق ضمناً عرض ہو کہ یونانی کے لفظ *κωπη* کو عربوں نے ملارج کے معنی میں دخل بنایا، اور توتی کر دیا ہے، لیکن یہ عجیب بات ہو کہ انھوں نے حسب قاعدہ زبان عربی نختی، نہ تار یا تارج وغیرہ نہیں استعمال کیا، ان کی اس احتیاط سے یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے، کہ عربی زبان جو دراصل قدیم ترین زبان ہے جب کسی لفظ کو دوسری زبان سے لیکر اپناتی ہے، تو اس کو اس طرح رکھتی ہے کہ اصل زبان کے الفاظ میں مل کر گڈ نہ ہو جائے، ان کی اس احتیاط اور اصول نقل کی پابندی کو دیکھ کر اس نتیجہ پر پہنچا جاسکتا ہے، کہ سوائے چند الفاظ کے جن کا دخل ہونا واضح ہو سب اسی زبان کے الفاظ ہیں، جو ابتدائی زندگی سے لیکر آخر تک حسب ضرورت وضع ہوتے رہے، اور جس سے رفتہ رفتہ دوسری زبانیں الفاظ ماخوذ کر کے بنتی گئیں،

اس سلسلہ میں ان الفاظ کا تذکرہ بھی ضروری معلوم ہوتا ہے، جو نختی سے مشتق ہوئے ہیں، انہی والونی اور النخی (تثلیث النون) اور النوی (ضمہ اور فتحہ دونوں کے ساتھ) جس کے معنی اس گڈھے کے ہیں، جو خیمہ کے ارد گرد سیلاب سے بچنے کے لئے بنایا جاتا تھا، سب اسی سے مشتق ہیں، گڈھے کے معنی میں اس مناسبت سے استعمال کیا گیا، کہ جس طرح کشتی پر سوار ہونے والے کو کشتی ہلاکت سے بچاتی ہے، اسی طرح یہ گڈھا بھی جھوپڑے والے کو سیلاب کی ہلاکت سے محفوظ رکھتا ہے، حفاظت دونوں کا جزو مشترک ہو، یہی اشتقاق کا باعث ہو،

اسی مادہ سے ایک لفظ ناؤق بھی مشتق ہے، محیط محیطین ہے،

الناؤق بفتح الواو الحشبة النقاؤ ناؤق واو مفتوحہ کے ساتھ اس سوراخ

القی بجرى فیہا الماء فالنقاؤ کی ہوئی لکڑی کو کہتے ہیں جس سے چرخی

او تعوض فی النہر والجدول یجری کے ذریعہ پانی یجا یا جاتا ہے، یا وہ لکڑی فیہا الماء من جانب الی جانب ہے جس سے نہر یا کھیتی کی نالیوں میں لکڑی معرب ناوہ بالفارسیۃ والجمع ایک گوشہ سے دوسرے گوشہ تک پانی ناؤقان۔ پہنچاتے ہیں، یہ فارسی ناوہ کا معرب ہے

اس کی جمع ناؤقان ہے ۱۲۰

دوسرے قدیم لغویین نے اس لفظ کا تذکرہ نہیں کیا ہے، البتہ صاحب المنجد نے بھی اس لفظ کو دخل لکھا ہے، جیسا کہ لکھ چکا ہوں کہ سنسکرت کا ناؤ بھی نختی تھا، اس لئے کہ سنسکرت میں ح نہیں جو ناؤ وہ بھی اسی ناؤ سے مشتق ہوا، صاحب محیط محیطین نے اس کو فرسیخ کے لغت سے لیا ہے، میرا خیال ہے کہ فرسیخ نے تحفہ خوان الصفا جو حسین ایسا ایک لفظ آیا ہے کہ جس کے معنی کھدی ہوئی لکڑی یا پتھر کے ہیں، یہ لفظ اخذ کیا ہوگا،

لغاجیدہ

عربی زبان کے اخبارات، رسائل، تصنیفات، اور بول چال میں ہزاروں نئے الفاظ پیدا ہو گئے ہیں، جن کے بغیر آج کل کی عربی زبان سمجھنا دشوار ہے، مصنف نے اس کتاب میں اس قسم کے چار ہزار جدید عربی الفاظ کا لغت لکھا ہے، ضخامت :- ۲۵۷ صفحے، قیمت :- ۲۰۰ روپے

مصنفین
مینچر دارین

حقائق اشیا

از مولوی محمد اویس صاحب ندوی رفیق دارالمصنفین

”حقائق اشیا کا مسئلہ فلاسفہ اور متکلمین دونوں کے یہاں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، مختصر الفاظ میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس عالم آب و گل میں حواسِ سلیمہ اور عقل کے ذریعہ سے ہم جن چیزوں کو جانتے ہیں انہ اپنی کچھ حقیقت بھی کھتی ہیں یا ع

عالم تمام حلقہ روافی خیال ہے

ایسا تو نہیں ہے کہ یہ زمین و آسمان، بحر و بر، شجر و حجر، حیوانات، نباتات، جمادات حتیٰ کہ خود ہمارا وجود حقائق سے معری محض و ہم و خیال کا فریب ہو،؟ اور اگر اس دنیا سے رنگ و بو کے پس پر وہ واقعی کوئی حقیقت کا رفرما ہو تو کیا ہم اس کو معلوم بھی کر سکتے ہیں؟ عام فلاسفہ اور متکلمین کہتے ہیں کہ حقائق اشیا ثابت ہیں اور ہم ان کو جان سکتے ہیں، اسواں ہو سکتا ہے کہ ایسی واضح بات کا فلسفہ اور کلام سے تعلق کیا؟ اسلئے ضرورت ہے کہ اس مسئلہ کے تاریخی پس منظر کو سامنے لایا جائے!

حاکم بشری کے موافق حقائق کائنات کا پتہ لگانا اور عقل کی روشنی میں اسرارِ ہستی کو فاش کرنا شروع سے فلسفہ کا کام رہا ہے، راز و ہر کی جستجو میں انسانی عقل کس کس منزل سے گزری؟ فلسفہ کے سارے مباحث اسی کی تشریح میں ہیں، لیکن عجب تماشائے جو کہ اس ستر حقیقت کو حل کرنے کیلئے دانشور جب بزم آما ہوتے، تو کبھی ایک بات پر متفق نہ ہو سکے، انہوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کے نظریہ کا مضحکہ اڑایا، ایک دوسرے کی رائے کو غلط ٹھہرایا، جس مسئلہ پر بھی انہوں نے غور کیا

نتائج فکر سب کو جدا جدا ظاہر ہوئے، نہ صرف جدا بلکہ ایک دوسرے کے بالکل مخالف!

ان لوگوں میں گفتگو عالم کی حقیقت پر ہوئی، کہ یہ سارا تماشا جو آنکھوں کے سامنے ہے کما سے اور کیسے ہوا؟ کسی نے کہا کہ عالم کی ترکیب پانی سے ہے، کہیں سے آواز آئی کہ نہیں، تکوین عالم کا سبب ہوا ہے، ایک جماعت نے دعویٰ کیا کہ تشیل عالم دو اجزاء سے ہے، وہ دو اجزاء کیا ہیں؟ اس کے متعلق اس جماعت میں بھی دو گروہ ہو گئے، ایک کہتا تھا کہ عالم دو ہیں، عالم مثال، عالم مادی، دوسرا کہتا تھا کہ ہیولی اور صورت سے تشیل عالم ہوئی ہے، یہ بحث مباحثے ہو ہی رہے تھے، اگر عقلیں کا ایک گروہ اور آپہنچا، انہوں نے کہا کہ سرے سے یہی غلط ہے، کہ تکوین عالم کے دو اجزاء ہیں، عالم کی علت تو صرف ایک ہے، پوچھا گیا، کہ وہ علت کیا ہے، اس سوال کے جواب میں یہاں سے بھی دو آوازیں آئیں،!

کائنات کی علت مادہ ہے،؟

کائنات کی علت روح ہے،؟

الغرض مدعیان عقل و دانش فطرت کو بے نقاب کرنے کے لئے عقل کی بھول بھلیان میں اسی طرح چکر کاٹ رہے تھے، اور فلسفہ کا ہر مسئلہ عقدہ لانیل بن رہا تھا، ایک پر وہ اٹھتا تو دوسرا سامنے آجاتا، علم میں جس قدر رت رتی ہوتی، اسرارِ کائنات اسی قدر چھپیدہ ہوتے جاتے،!

فلسفی ستر حقیقت نہ تو انست کشود

گشت راز و گران راز کہ افشامی کرد

دوسری طرف اہل زمانہ اس کثرتِ آراء اور تضادِ افکار سے پریشان ہو رہے تھے، یہاں تک کہ ڈاکٹر ولیم فیل کے الفاظ میں حالت یہ ہوئی کہ

”پانچویں صدی کے آغاز سے بعض ایسے خیالات پھیلنے شروع ہوئے جس کی وجہ سے

کچھ عرصہ کے بعد مذہب حقوق کے انداز فکر اور علمی زندگی کے میدان میں ایک نمایاں تغیر واقع ہوا، فلسفیانہ نظریات کو باہمی پیکار اور عام انداز ادراک سے ان کی کھلی مخالفت کائنات کی علمی توجہات کے خلاف بدگمانی پیدا ہو چکی تھی،

(مختصر تاریخ فلسفہ یونان دارالترجمہ ص ۵۷)

یہ بدگمانی بڑھتی ہی گئی لیکن عقل کے دیوانوں کی ذہنی موٹو گائیون میں کوئی کمی نہ ہوئی آخر کار وہ وقت آیا، کہ عقلیت کے خلاف پورا رد عمل شروع ہو گیا، اور سوفسطائیہ کے نام سے ایک جماعت ظہور پذیر ہوئی، انھوں نے کہا کہ تم طاقت بشری کے موافق حقائق کائنات کا پتہ لگانے کے مدعی ہو لیکن حقائق کا پتہ لگانا بشر کی طاقت میں ہے کب؟ حقائق کائنات کیا ہیں؟ یہ سوال بعد کا ہے پہلی چیز تو یہ طے کر لینے کی ہے، کہ حقائق کچھ ہیں بھی؟ اور اگر ہیں تو تم ان کو معلوم بھی کر سکتے ہو؟ ان لوگوں نے علمی الاعلان اپنا یہ نظریہ پیش کیا کہ

"حقیقت کا دریافت کرنا ناممکن ہے، اور ہمارا علم نفسی مظاہر کے پرے نہیں جاسکتا"

(مختصر تاریخ فلسفہ یونان دارالترجمہ ص ۵۷)

علمائے اسلام بھی سوفسطائیہ کے ظہور کی وجہ فلاسفہ کی انہی محرکہ آرائیوں کو قرار دیتے ہیں علامہ سید شریف جرجانی شرح مواقف جلد ۱ ص ۱۱۱ میں فرماتے ہیں :-

انما نشاء مذہبہم هذا من ان کا (سوفسطائیہ) ظہور آپس میں

الاشکالات المتعارضة مثل مخالف اشکالات کی وجہ سے ہوا مثلاً

ما يقال لو كان الجسم موجداً کہا جاتا ہے کہ اگر جسم موجود ہو تو اس کا

لحم يخل من ان يتناهي قبول قبول انعام تنہا ہی ہو گا، اس لیے الجوز

لا نقسمه فليزده الجزء وهو الذی لا یتجز کا لازم آتا ہے اور یہ اس کے

باطل لا دلالة لثباته اولاً يتناهي وهو ايضا باطل لا دلالة مثبتية ولو كان شئ ما وجد الكان اما واجباً او ممكناً وكلاهما باطل للاشكالات القادحة في الوجوب والامكان وبالجملة مامن قضية بدیهية آف نظرية الاولها معارضة مثلها في القوة تقاومها،

اس رد عمل میں عقلیت کے خلاف تین جماعتیں پیدا ہوئیں، علامہ ابن حزم فصل فی الملل والاهواء والاخل میں سوفسطائیہ کی تشریح ان الفاظ میں کرتے ہیں :-

ذكر من سلف من المتكلمين متكلمين سلف نے بیان کیا ہے کہ سوفسطائیہ

انهم ثلاثة اصناف فصف کی تین قسمیں ہیں، ایک جماعت تو وہ ہے

منهم نفى الحقائق جملة وصف جو حقائق کی بالکل منکر ہے، ایک جماعت

منهم شكوا فيها وصف متهم حقائق میں شک کرتی ہے، اور ایک

قالوا هي حق عند من هي حق جماعت وہ ہے جو کہتی ہے، کہ حقائق

وباطل عند من هي باطل جن کے نزدیک حق ہیں، ان کے نزدیک

حق ہیں اور جن کے نزدیک باطل ہیں، ان کے

نزدیک باطل ہیں،

(ص ۵۷)

سوفسطائیہ کی ان جماعتوں میں سے پہلی جماعت کا نام متکلمین عناویہ بتلاتے ہیں، یہ حقائقِ اشیا کے منکر اور ان کو محض ادھام اور خیالاتِ باطلہ تصور کرتے ہیں،

دوسری جماعت کا نام لاادریہ ہے، یہ حقائقِ اشیا کا انکار نہیں کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ ہر شے ذرا علمِ حقائقِ اشیا معلوم کرنے سے قاصر ہیں،

تیسری جماعت کا نام عندیہ ہے، ان کے نزدیک حقائقِ اشیا تابع خیال ہیں یعنی ہم جس چیز کو جوہر خیال کریں، وہ جوہر ہے، عرض بھی تو عرض ہے، قدیم کہیں تو قدیم ہے، حادث کہیں تو حادث ہے،

ان لوگوں کا نام سوفسطائیہ کیون پڑا؟ اسکی وجہ متکلمین یہ بتلاتے ہیں کہ سوفسطائے کے معنی معقول علم کے ہیں، اور چونکہ ان لوگوں کی حکمت محض مزخرفات کا مجموعہ تھی، اس لئے یہ اس نام سے شہرت پا گئے،

لیکن جرمن فاضل ڈاکٹر ولیم نیسل سوفسطائی کو عقلمند کا ہم معنی ظاہر کرتا ہے مختصر تاریخ فلسفہ یونان ص ۳۲ (دارالترجمہ) میں ہے:

”اس ضرورت کو ایسے لوگوں نے پورا کرنا شروع کیا جنہیں ان کے معاصرین سوفسطائی یعنی عقلمند کہتے تھے، اور ان لوگوں نے خود بھی اپنے تئیں اسی لقب سے مشہور کیا۔“

یہی فاضل آگے چل کر لکھتا ہے:-

”افلاطون کے زمانہ سے سوفسطائی کی اصطلاح فقط انہی لوگوں پر عائد کی جاتی ہے جو دس فضیلت کے پیشہ و علم تھے، جو اپنے شاگردوں کو عمل اور تقریر دونوں میں مہارت بنانا چاہتے تھے،

رد عمل میں اعتدال کب قائم رہا ہے؟ سوفسطائیہ بھی اسی افراط و تفریط کے شکار ہوئے انہوں نے یونان کی سرزمین پر نہ صرف عقلیت کے خلاف زبردست محاذ قائم کر رکھا تھا بلکہ یونان کی اخلاقی اور آئینی زندگی بھی ان کی ہنگامہ آرائیوں سے متزلزل ہو رہی تھی، ڈاکٹر ولیم نیسل کا بیان ہے:-

”عام سوفسطائیوں نے مناظروں میں پیش کیا، کہ حقیقت کا دریافت کرنا ناممکن ہے، اذ ہمارا علم نفسی مظاہر کے پرے نہیں جاسکتا، ایسے خیالات کا رد عمل اخلاقیات پر لازمی تھا، اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا، کہ اس زمانہ میں جھگڑوں میں جو اخلاقی اصول اور ملکی قوانین کے خلاف نامرمانی پیدا ہوئی، اس نے اپنے لئے سوفسطائی نظریات سے ایک سطحی جواز حاصل کیا، (مختصر تاریخ فلسفہ یونان ص ۳۲ دارالترجمہ)

ص ۸۲ پر اسی مورخ کے الفاظ یہ ہیں:-

”دوسری طرف سوفسطائی تحقیقات فقط اس نتیجہ پر پہنچی تھی کہ جس طرح کائنات کا کلی علم ناممکن ہے، اسی طرح اخلاقیات کے لئے بناء حکمت تلاش کرنا بھی فصلِ بحث ہے جب انسان علم حاصل کرنے کی قابلیت فطرۃً نہیں رکھتا، تو تلاشِ صداقت بیکار ہے جب اخلاقی عقیدے کی مرتبہ بنیاد یعنی انسانی اور الہی قوانین کی مطلق فوقیت کا عقیدہ بھی ترک کر دیا گیا، تو یونانی قوم کی علمی زندگی کی طرح اس کی اخلاقی اور آئینی زندگی بھی خطرہ میں پڑتی ہوئی معلوم ہوئی۔“

ان حالات کا طبی تقاضا تھا، کہ خیالات میں پھر کچھ انقلاب آئے، اور سوفسطائیت کی ایک تمام ہو، یہاں تک کہ افلاطون و ارسطو جیسے مشاہیر فلاسفہ پیدا ہونے شروع ہو گئے، ان کے وجود سے عقلیت نے پھر زور پکڑا، اور عناویہ کی تردید میں حقائقِ اشیا پر مدعیانِ خیالات

ظاہر کئے جانے لگے، لا اوریت کے مقابلہ میں امر اورستی کے انکشاف کے لئے بڑے دم خم سے
دعوے ہوئے،

اسی وقت سے ثبوت حقائق اشیا اور ان کا علم فلسفہ کا ایک مستقل مسئلہ بن گیا، مسلمان
جب فلسفہ سے روشناس ہوئے، تو ان کو بھی مسئلہ حقائق اشیا پر اپنی رائے ظاہر کرنا پڑی، یہی
وجہ ہے کہ علم کلام قدیم کی کتابوں میں ثبوت حقائق اشیا کے مسئلہ نے بنیادی حیثیت اختیار کر لی
سوفسطائیہ میں سے عناد یہ اور عنذہ کی تردید تو علمائے اسلام کو کرنا ہی چاہئے تھی، اس لئے
کہ ان کے مسلک کے رو سے سارا نظام عالم عقائد اسلام اور تمام تکلیفات شرعیہ باطل ہوتی ہیں
مثلاً یونان سمجھے کہ مذہب اسلام، خدا، پیغمبر، فرشتہ، جنت، دوزخ وغیرہ پر ایمان کا طالب ہے لیکن جب تک
ان چیزوں کی ایک متعین حقیقت ثابت نہ ہوگی، ان پر ایمان کیسے لایا جاسکتا ہے،؟ اسی طرح قرآن
پاک وجود الہی کے استدلال میں کائنات اور اس کے نظام کو پیش کرتا ہے، لیکن
عند یہ اور عناد یہ کے نزدیک موجودات میں کسی چیز کی حقیقت ہی نہیں ثابت ہے، یا ثابت ہے تو
ہر شخص کے وہم و گمان کی پابند ہے، ظاہر ہے کہ ایسی چیزیں وجود الہی کی دلیل کیسے بن سکتی ہیں؟
علمائے اسلام کے نزدیک لا اوریت البتہ کسی حد تک صاحب عقل و شعور ہیں، کہ وہ نفس حقائق
کے منکر نہیں، بلکہ عدم علم کے قائل ہیں، شرح مواقف اول ص ۱۸۶ میں ہے،

(وأمثلهم) اسی افضل السوفسطائیہ اور سوفسطائیہ میں سب سے بہتر لا اوریت

(اللا ادریہ)

قدما سے لا اوریت میں پر جو بیرون صحیح معنوں میں تشکیک کا بانی ہے، وہ کہتا ہے:-

"ہمارے معلومات تمام تر دو چیزیں ہیں، محسوسات و مقولات، اب دیکھنا یہ ہے، کہ کیا

اشیا کا علم کس ذریعہ سے ہونا ممکن ہے،؟ کیا حواس کے ذریعہ سے؟ لیکن حواس تو بدائے

صرف ظواہر اشیا کو بتاتے ہیں، اہمیت سے انہیں سرور کا نہیں، پھر کیا عقل کے ذریعہ سے؟
لیکن عقل تمام تر ہماری عادات اور ہماری سوسائٹی کے رسم و رواج کا نتیجہ ہوتی ہے
چنانچہ اختلاف عادات ہی کا نتیجہ ہے، کہ ہر شخص کی عقل دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، پس کیا
اشیا کا علم خواہ واسطہ حواس ہو، یا واسطہ عقل، دونوں واسطوں سے ناممکن ہے، ایسا
حالت میں ایک دانشمند کے لئے بہترین صورت یہ ہے، کہ نظری طور پر اشیا کے حسن و قبح پر
حکم لگانے سے سکوت مطلق اختیار کیا جائے، اور عملی زندگی میں ان افعال کے ترک و اختیار
دونوں سے احتراز رکھا جائے اس کا نتیجہ یہ ہوگا، کہ تسکین حاصل رہے گی، جو فلسفہ و تائبہ
کے مناقشات میں پڑ کر بالکل مفقود ہو جاتی ہے!

(مبادی فلسفہ دوم از مولانا عبدالمجید)

یونانیوں کی یہ لا اوریت دنیا سے بے تعلقی اور عملی بے حسی کا سبق دیتی تھی، اٹھارہویں صدی
میں ڈیوڈ ہیوم نامی ایک مشکک یورپ میں پیدا ہوا، اس نے تشکیک کے دائرہ کو کسی قدر
محدود کر دیا، اور واقعات و حوادث، ظواہر اشیا اور مسائل طبیعیہ کو عالم شک سے نکال کر حقائق اشیا
ما بعد الطبیعیاتی مسائل کو عقل انسانی کے دائرہ سے خارج کر دیا، ہیوم کہتا ہے،

"گو ہماری عقل کو حقائق اشیا کا ادراک نہیں ہو سکتا، لیکن اضافیات کا تو کامل علم ہو جاتا ہے"

پس ہمیں اس پر قانع ہو کر اپنی پوری توجہ صرف کرنا چاہئے، قانون تحلیل کی بنیاد بے شبہ

صرف ہماری ایک عادت ذہنی پر ہے، اشیا کے اتقنا طبیعی پر نہیں، لیکن اس سے قانون

کے وجود پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، وہ بچوں کا توں قائم رہتا ہے، اور ہم مجبور ہیں، کہ عملی

زندگی میں اس کی اہمیت کو بدستور ملحوظ رکھیں، (مبادی فلسفہ دوم از مولانا عبدالمجید)

ہمارے نزدیک لاادریت اور مذہب میں وصولی اختلاف ذرائع کا علم ہے، لاادریت کے نزدیک ذرائع علم صرف دو ہیں (۱) محسوسات (۲) معقولات، اور یہ امر واقعہ ہے، کہ بعض ان دو اسباب علم سے حقائقِ اشیاء اور مابعد الطبیعیات کے مسائل کا صحیح اور مکمل علم نہیں ہو سکتا ہے، حافظہ کا مشورہ ہے:۔

حدیثِ مطرب دے گوے درازد ہر کم تر جوے
کہ کس نکشود و نکشاید حکمت ایں مسمار

ابن مذہب کہتے ہیں کہ ان دو ذرائع علم کے ساتھ ہمارا ایک ذریعہ علم اور ہے، وہ وحی الہی ہے، یہ علم چونکہ براہِ راست حقائقِ حقائق کی طرف سے ہوتا ہے، اس لئے اس کے ذریعے جن حقائق اور انبیات کے جن مسائل کا ہم کو علم دیا گیا ہے، ان کے متعلق ہمارا یقین ہے کہ وہ سچی ہیں جیسا کہ کہا گیا ہے:۔

لاادریت و حقیقت عقل کا اعلان شکست ہے، اور عقل کا یہ اعلان شکست پس پردہ کسی فوق ذات کے وجود کی غمازی کر رہا ہے، افہد من مدد کر؟

رحمتِ عالم صلعم

سیرۃ النبیؐ مولانا سید سلیمان ندوی نے کم استعداد طالب علموں، بچوں اور عورتوں کے لئے نہایت سادہ اور آسان زبان میں یہ سیرت پاک لکھی ہے، اور اس کا کل منافع دارالعلوم ندوہ کے دارالافتاء کی تعمیر کے لئے وقف کر دیا ہے، اس لئے اسکی خریداری ہم خرماء و ہم ثواب ہے، اردو زبان میں بچوں اور عورتوں کے پڑھنے کے لائق اس سے بہتر سیرت نبویؐ نہیں مل سکتی، اسلئے ہر گھر میں اس کا ہونا ضروری ہے، قیمت میر ۲۰ نسخوں کے خریدار کے لئے مدد فی نسخہ مجلد ہر

منیجر

فلسفہ ہمارا

از

پروفیسر مختصرونی الرحمن صاحب ایم اے

(۱)

چراغِ تلے اندھیرا، فلسفی اور منطقی دوسروں کو عقل سکھاتا ہے، اور خوب بے عقلی میں بدنام ہے، ان کی بے عقلیوں اور دیوانگیوں کے قصے ہر ملک اور ہر زمانہ میں زبانِ زو عام و خاص رہیں، انتہایہ ہو کہ جو شخص ایک خاص قسم کی بے عقلی کا اظہار کرتا ہے، اسے فلسفی کہہ دیا جاتا ہے، خواہ اس کو فلسفہ کے لفظ کے بچے بھی کرنے نہ آتے ہوں، ان قصوں سے ہر شخص اتنا زیادہ واقف ہے، کہ انکی مثالیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، یہ قصے بعض تو سچے ہوتے ہیں، لیکن بعض تصنیف بھی کئے جانے ہیں، بہرہ و صورت ہر شخص عالم ہو کہ جاہل انکو بلا چون و چرا سچا تسلیم کر لیتا ہے، ہمارے لئے اس وقت ان قصوں کے سچا یا جھوٹا ہونے کا سوال اہم نہیں، کیونکہ سچے قصے تو خیر سچے ہوتے ہیں، لیکن کھٹ کھٹے قصے بھی سچے قصوں کے اتنے مشابہ ہوتے ہیں، کہ ان میں شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، اس وقت ہمارے لئے ایک اور سوال خاص اہمیت رکھتا ہے،

فلسفیوں کی بے عقلی کی داستانیں تو ہر عالم و جاہل کی زبان پر ہیں، لیکن اور ماہرین کے ایسے ہی ہزاروں قصے جاہل تو ایک طرف پڑھے لکھے بھی بہت کم جانتے ہیں، ریاضی کا ایک ماہر فٹ بال کھیتا ہو، تو وہ پہلے یہ دیکھتا ہے، کہ اوپر سے نیچے کی طرف گرنے والا فٹ بال کس زاویہ پر اور کس

شرح رفتار سے گر رہا ہے، اس انداز کے بعد ٹھوکر مارنے کے لئے وہ ٹانگ اٹھاتا ہے، ظاہر ہو کر فوٹو یا اور کھلاڑی اس کے اس کے اس حساب کتاب کا انتظار نہیں کرتے، کیمیا کا ایک بہت بڑا ماہر الماری میں سے سوٹ نکال کر تو بہت احتیاط کے ساتھ کسی پر رکھ دیتا ہے، اور خود جا کر نہایت اطمینان کے ساتھ الماری کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے، گویا خود تو کپڑے بدل کر کسی پر بیٹھ گیا، اور میلے کپڑے الماری میں ٹانگ دیئے، طبیعیات کا ایک ماہر راستہ چلتے ہوئے بجلی کے کھنبے گنتا ہوا چلتا ہے، اگر گنتی میں شبہ ہوتا ہے، یا بھول جاتا ہے، تو واپس جا کر از سر نو گنتا اور راستہ قطع کرنا شروع کرتا ہے، ادبیات کا ایک ماہر سڑک پر اس طرح چلتا ہے کہ اس کا ایک پاؤں تو سڑک پر ہوتا ہے اور دوسرا اس پٹری پر جو پیدل چلنے والوں کے لئے سڑک کے ایک طرف بنائی جاتی ہے، نباتیات کا ایک ماہر شام کو سیر کر کے خود اپنے گھر واپس آتا ہے، لیکن دروازے پر اوٹ کی تختی دیکھ کر وہین سیڑھیوں پر صاحب خانہ کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے، فلسفی اگر بنک جا کر چیک پر دستخط کرتے وقت اپنا نام بھول جاتا ہے، تو وہ پاگل کہلاتا ہے، اور اس کا یہ پاگل پن تھوڑی ہی دیر میں تمام شہر میں مشہور ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی اور علم کا ماہر اس سے بھی بڑی بے وقوفی کرتا ہے، تو زائد سے زائد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لئے ہنسنے ہنسانے کا سامان مہیا ہو جاتا ہے، اور بس، لہذا جو سوال اس وقت ہمارے لئے اہم ہے، وہ یہ ہے، کہ کیا وجہ ہے کہ فلسفی کو تو دنیا پاگل کہتی ہے لیکن اسی تماش کے اور ماہروں کو یہ قابل احترام لقب نہیں دیا جاتا، بحال انکے ایمان کی بات یہ ہے کہ اس لحاظ سے ان تمام ماہرین کے آپس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوتا، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے ماہرین نے سازش کر کے غریب فلسفیوں کو تو بدنام کر دیا، اور اپنے آپ اچھے بنے۔

لیکن طرف تماش یہ ہے کہ فلسفیوں کی بعض خصوصیات ایسی ہیں، جو جنون کی ایک قسم کے ساتھ

بی پائی جاتی ہیں، چنانچہ مشہور قدیم یونانی فلسفی فیثاغورث نے فلسفیوں کی تین خصوصیات بیان کی ہیں، اول فلسفی کا منتہا سے مقصد مطالعہ فطرت اور خالص غور و فکر ہونا چاہئے، دوم اس کو عام دیوی مخرات یعنی لذت و خواہش جاہ و شہرت سے متاثر نہ ہونا چاہئے، اور سوم دیگر مشاغل سے قطعاً بے تعلق رہنا چاہئے، جنون کی ایک قسم ہے جسے جنون منورسنی کہتے ہیں، ڈاکٹر بزنارڈ ہارٹ نے اس کی بھی تین خصوصیات بیان کی ہیں، اول مریض کی عجیب و غریب عزت گزینی، دوم حقیقت سے انکی تعلقگی، اور سوم خود اپنے توہمات میں زندگی بسر کرنے کا میلان، فیثاغورث کی بیان کی ہوئی فلسفیوں کی تین خصوصیات اور ہارٹ کی بیان کردہ جنون منورسنی کی ان تین خصوصیات کے مقابلے سے ہمارے بیان کی تصدیق و تکذیب ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا خیال یہ ہے، کہ فلسفیوں کی جو خصوصیات فیثاغورث نے بیان کی ہیں، وہ صرف فلسفیوں کے لئے مخصوص نہیں، یہ ماہرین کی پوری کی پوری جماعت میں پائی جاتی ہیں، لہذا فلسفی اور عقلی ہی بے عقل اور دیوانے نہیں ہوتے، بلکہ ہر وہ شخص ایسا ہوتا ہے، جسکو صحیح معنوں میں ماہر کہا جاسکتا ہے،

(۲)

انسان کے جسم میں اعصاب کا ایک جال پھیلا ہوا ہے، ان اعصاب میں سے ہر ایک عصب ایک طرف تو باقی تمام اعصاب سے ملتی ہوتی ہے، اور دوسری طرف یہ جسم کے کسی نہ کسی حصہ سے تعلق رکھتی ہے، اس طرح ان اعصاب کے ذریعہ سے جسم کا ہر چھوٹے سے چھوٹا حصہ جسم کے باقی تمام حصوں سے تعلق پیدا کر لیتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جسم کے کسی حصہ میں کسی وجہ سے کوئی تغیر پیدا ہوتا ہے، تو تغیر ان اعصاب کے ذریعہ سے تمام جسم پر پھیل جاسکتا ہے، ہمارے پاؤں کے انگوٹھے پر اگر کوئی چھوئی جاتی ہے تو ہماری ٹانگ پہنچ جاتی ہے، منہ سے سی کی آواز نکلتی ہے اور انکھوں

Dementia Praecox

سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے ہم سانپ دیکھتے ہیں، اور ٹانگوں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، کانوں میں نفسیات کا لفظ لکھو، کی آواز آتی ہے، اور ہمارے ہاتھوں میں ایک خاص حرکت شروع ہو جاتی ہے، ناک میں بدبو جاتی ہے، اور ہم ہاتھ اٹھا کر ناک بند کر لیتے ہیں، کمرے میں گرمی ہوتی ہے تو چل کر بجلی کا پنکھا کھول دیتے ہیں، اسی طرح کی اور بے شمار مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں، ان سب میں ایک بات مشترک ہے، یعنی جسم کے ایک حصہ کے تغیر سے جسم کے دوسرے حصوں میں تغیر پیدا ہوا، پاؤں کے انگوٹھے کے تغیر نے ٹانگ منہ اور آنکھوں میں، آنکھوں کے تغیر نے ٹانگوں میں، کانوں اور ناک کے تغیر نے ہاتھوں میں، اور گرمی نے ٹانگوں میں تغیر پیدا کیا، تغیر کی یہ اشاعت اعصاب ہی کے ذریعہ سے ہوتی، اعصاب کے اس پورے کے پورے جال کو اصطلاح میں نظام اعصاب کہتے ہیں، ان تمام مثالوں کو اصطلاحی زبان میں یوں بیان کیا جائے گا، کہ ایک خارجی چیز مثلاً سوئی، سانپ، ایک خاص آواز، بدبو، گرمی کی وجہ سے جسم کے ایک خاص حصہ میں عصبی تہیج پیدا ہوا، جو نظام اعصاب کے ذریعہ سے تمام جسم پر پھیل گیا، جسم کے ان تہیجات میں سے بعض، مثلاً ٹانگوں کا کھینچنا، ہاتھوں کی حرکت وغیرہ کو تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، اور جسمانی تہیجات کو اس طرح ہمیں نظر آئے، لیکن مناسب تجربوں اور مشاہدوں کے ذریعہ سے ان کے وجود کو بھی آسانی کے ساتھ ثابت کیا جاسکتا ہے۔

ادھر کے بیان سے معلوم ہوا ہوگا، کہ اعصاب میں عصبی تہیج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی قابلیت ہوتی ہے، طبیعیات کی اصطلاح میں ان میں موصلیت پائی جاتی ہے، یہ بھی دیکھا گیا ہوگا، کہ پہلے تو یہ تہیج جسم کے باہر کی طرف سے شروع ہو کر جسم کے اندر کی طرف گیا اور پھر فوراً ہی خارج ہو کر جسم کے کسی حصہ کے عضلات پر ختم ہوا، اس کی وجہ سے عضلات میں کھینچ پیدا ہوئی، اور جسم کے اس حصہ میں حرکت ہوئی، سانپ کو دیکھ کر بھاگنے میں، مثلاً

یہی ہوا سانپ کی وجہ سے آنکھ میں تہیج پیدا ہو کر اعصاب کے ذریعہ سے جسم کے اندر کی طرف منتقل ہوا، اس کے فوراً بعد ہی وہ خارج ہو کر ٹانگ کے عضلات پر ختم ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ عضلات کھینچے، بھاگنے کی حرکت پیدا ہوئی، اصطلاحی زبان میں کہا جائے گا، کہ نظام اعصاب میں بعض اعصاب تو عصبی تہیج کو جسم کے باہر کی طرف سے اندر لپیٹتے ہیں، اور بعض اس کو اندر کی طرف سے باہر کی طرف لاتے ہیں، مقدم الذکر کو احساسی اعصاب اور مؤخر الذکر کو حرکی اعصاب کہتے ہیں، اسی جیسا کہ بیان ہو چکا ہے، یہ دونوں آپس میں ملے ہوتے ہیں، سانپ کی وجہ سے جو عصبی تہیج آنکھ میں پیدا ہوا، وہ ایک خاص احساسی عصب کے ذریعہ سے جسم کے اندر کی طرف گیا، اور وہاں سے ایک خاص حرکی عصب کے راستے سے خارج ہو کر ٹانگ کی حرکت کا باعث ہوا،

احساسی اعصاب لازماً احساس سے شروع ہوتے ہیں، اور ان کے تہیج سے احساسات حاصل ہوتے ہیں اسی وجہ سے ان کو احساسی عصب کہتے ہیں اور چونکہ یہ جسم کے باہر سے اندر کی طرف جاتے ہیں لہذا ان کو آئینہ یاد رکھو جو اعصاب بھی کہا جاتا ہے ان کے مقابلہ میں حرکی اعصاب لازماً عضلات پر ختم ہوتے ہیں اور ان کے تہیج سے حرکات پیدا ہوتی ہیں اسی لئے یہ حرکی اعصاب کہلاتے ہیں اور چونکہ یہ جسم کے اندر سے باہر کی طرف آتے ہیں لہذا ان کو برآئینہ یا مرکز گزیر اعصاب بھی کہتے ہیں اب چونکہ ہماری تمام حرکات بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر کسی کسی احساس کا نتیجہ ہوتی ہیں لہذا کہا جاسکتا ہے کہ ایک احساسی اور ایک یا زائد حرکی اعصاب کے تعلق یا اصطلاحاً تطابق کا نتیجہ ہوتی ہیں اب سوال یہ ہو کہ احساسی اور حرکی اعصاب کا یہ تعلق جسم کے کس حصہ میں ہوتا ہے؟ اس کا جواب جسم کے دو حصے اہم ہیں، ان میں سے ایک حصہ تو کھوپڑی کے اندر دماغ ہے، اور دوسرا گردی سے لیکر ہڈی تک ریڑھ کی ہڈی کے اندر حرام مغز، جس کو اصطلاح میں نخاع کہتے ہیں، ان اعصاب کے تعلقات ان ہی دو مقامات میں ہوتے ہیں، ان دونوں مقامات میں جو تعلقات کہ ان اعصاب میں ہوتے ہیں، ان کی نوعیت، اور ان تعلقات سے پیدا ہونے والی حرکات کی ماہیت میں بہت

فرق ہوتا ہے،

ہمارے پاؤں کے انگوٹھے میں سوئی چھوئی جاتی ہے تب بھی ہمارے ٹانگ میں حرکت ہوتی ہے، اور سانپ کو دیکھ کر ہم بھاگتے ہیں تب بھی ٹانگوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے، دونوں حرکات ٹانگوں میں ہوتی ہیں، اور سوئی کے چھنے اور سانپ کو دیکھنے کے بعد فوراً اور آسانی اور صحت کے ساتھ صادر ہوتی ہیں، اس لحاظ سے تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، یہ ظاہر دونوں ایک ہی ہیں لیکن غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے، کہ ان دونوں میں بہت فرق ہے، سوئی کے چھنے سے جو حرکت ٹانگ میں ہوتی ہے، اس کے لئے ہم کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، کہ جو چیز کہ چھتی ہے، وہ سوئی ہے، اور یہ کہ اس کے چھنے سے تکلیف ہوتی ہے، لہذا اگر یہ چھے تو ہکو ٹانگ کھینچ لینی چاہئے، اس کے برخلاف سانپ کو دیکھنے کے بعد جو حرکت ہمارے ٹانگ میں ہوتی ہے، اس کے لئے یہ معلوم کرنا ضروری ہے، کہ جو چیز ہم کو دکھائی دے رہی ہے، وہ سانپ ہے، اور یہ کہ یہ کاٹا کرتا ہے، اور اس کا کاٹا جاتا ہے، جس شخص نے کبھی سانپ نہیں دیکھا، یا جو شخص سانپ کو دیکھ کر اس کو رسی سمجھتا ہے، اسکی ٹانگ میں کوئی حرکت نہیں ہوتی یعنی کہ مقدم الذکر حرکت کے لئے سمجھنے کا ذہنی عمل ضروری نہیں لیکن موخر الذکر حرکت اس ذہنی عمل کے بغیر ناممکن ہوتی ہے، یا یوں کہا جاسکتا ہے، کہ مقدم الذکر حرکت کے صادر ہونے کے لئے سوئی کا گذشتہ تجربہ لازم نہیں، لیکن موخر الذکر حرکت سانپ کے گذشتہ تجربہ کے بغیر صادر ہی نہیں ہو سکتی، چنانچہ بچے میں پیدائش کے بعد ہی مقدم الذکر حرکت تو موجود ہوتی ہے، اور موخر الذکر حرکت مفقود، اسی کو اصطلاحی زبان میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے، کہ مقدم الذکر حرکت پیدائشی یا فطری ہوتی ہے، اور موخر الذکر حرکت تجربہ کا نتیجہ یا اکتسابی، مقدم الذکر حرکت کو اضطرابی کہتے ہیں، اور موخر الذکر حرکت کو ارادی یعنی یہ کہ اضطرابی حرکت پیدائشی ہوتی ہے، اور ارادی اکتسابی، اضطرابی حرکت کے لئے سمجھنے کے ذہنی عمل کی

ضرورت نہیں لیکن موخر الذکر اس کے بغیر ناممکن ہوتی ہے، اضطرابی حرکت پر تجربہ کا صرف یہ اثر ہوتا ہے، کہ اگر پہلے یہ غیر معین ہوتی ہے، تو تجربہ کی وجہ سے یہ معین ہو جاتی ہے لیکن تجربہ کو اس کی پیدائش میں کوئی دخل نہیں ہوتا، اس کے برخلاف اکتسابی حرکت تجربہ سے نہ صرف معین ہوتی ہے بلکہ اس کی پیدائش بھی تجربہ ہی سے ہوتی ہے، ایک نئی مشین شروع میں رک رک کر چلتی ہے لیکن کچھ دن چل لینے کے بعد اس میں روانی آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح اضطرابی اور ارادی حرکات بھی شروع میں روان نہیں ہوتیں لیکن کچھ استعمال کے بعد ان میں روانی پیدا ہو جاتی ہے اسی کو ہم نے کہا ہے کہ وہ معین ہو جاتی ہیں،

اضطرابی حرکت کو ہم نے اوپر پیدائشی کہا ہے فعلیاتی زبان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ احساسی اور حرکی اعصاب کے جس تطابق سے یہ حرکت پیدا ہوتی ہے، وہ پیدائش کے وقت موجود ہوتا ہے، اس تطابق کو قائم کرنے کے لئے ہم کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، لیکن اکتسابی حرکات کی حالت اس سے مختلف ہوتی ہے، ان میں ہم اپنی محنت اور کوشش سے اس تطابق کو قائم کرتے ہیں، ہمارا بایسکل چلانا، ہمارا مونیم بجانا، پھری کانٹے سے کھانا، غرض تمام سیکھی ہوئی حرکات اسی نوع کی ہوتی ہیں، دوسرے لفظوں میں کہا جاسکتا ہے، کہ محنت اور کوشش سے اضطرابی حرکات کی عام شکل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن ارادی اکتسابی حرکات تو محنت اور کوشش سے پیدا ہی ہوتی ہیں، اور ان کی شکل بالکل بدل جاسکتی ہے،

اضطرابی حرکت احساسی اور حرکی اعصاب کے جس تطابق کا نتیجہ ہوتی ہے، وہ حرام مغز یا اصطلاحاً نخاع میں ہوتا ہے لیکن اکتسابی ارادی حرکت کا یہ تطابق دماغ میں ہوتا ہے، نئی حرکات کو سیکھنے کے لئے ہم دماغ کو استعمال کرتے ہیں، لیکن پیدائشی حرکات میں ہم کو دماغ کے استعمال کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے، کہ یہ سیکھی ہوئی حرکات شروع شروع میں تو شکل

سے صادر ہوتی ہیں، ان میں صحت بھی نہیں ہوتی، اور یہ فوراً بھی صادر نہیں کیجا سکتیں، لیکن کچھ دنوں کی مشق کے بعد ان میں اضطرابی حرکات کی تمام ظاہری خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں یعنی یہ فوراً اور آسانی اور صحت کیساتھ صادر ہونے لگتی ہیں، جس طرح اضطرابی حرکات بلا محنت و کوشش پیدا ہوتی ہیں، اسی طرح یہ بھی صادر کیجا سکتی ہیں، جب سیکھی ہوئی حرکات اس درجہ پر پہنچتی ہیں تو ان کو عادی کہا جاتا ہے اس طرح ظاہری حیثیت سے عادی اور اضطرابی حرکات میں مطلقاً کوئی فرق نہیں رہ جاتا، ان میں فرق رہ جاتا ہے، تو صرف یہ کہ عادی حرکات سیکھی ہوئی ہوتی ہیں اور اضطرابی حرکات بن سیکھی اور پیدائشی۔

بہر حال یہ دونوں حرکات ایک ایسے آلہ کے ذریعہ سے صادر ہوتی ہیں، جو خلقی ہوتا ہے لہذا موروٹی ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آلہ بچے میں پیدائش کے وقت ارتقا کے کسی نہ کسی درجہ پر موجود ہوتا ہے، اور یہ اس کو اس کے آبا و اجداد سے ورثہ میں ملتا ہے، اسی آلہ کو پیچھے نظام اعصاب کہا گیا ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ نظام اعصاب کا بنیادی کام یہ ہے کہ اندر آنی والے عصبی تہجیات کو ایسے باہر نکلنے والے عصبی تہجیات میں تبدیل کرائے، جن کی وجہ سے حرکات پیدا ہوں، اور یہ حرکات اس فرد کی بقا میں مدد دیں،

(۳)

فلسفی اور علوم کے ماہروں میں یہ بات مشترک ہوتی ہے کہ یہ سب ماہر ہوتے ہیں، لہذا ظاہر ہے کہ معارف کی وجہ سے پیدا ہونے والی خصوصیات دونوں میں پائی جائیں گی، لیکن قبل اس کے کہ ان خصوصیات کی تلاش کی جائے، اس سوال کا جواب ضروری ہے، کہ معارف کسے کہتے ہیں؟

ایک صاحب نے اپنا ایک مشاہدہ بیان کیا ہے:-

جب میں کپڑاؤں میں تھا، تو میں نے ایک بحری پرندے کو دیکھا کہ ایک اور بحری پرندہ

کا تعاقب کر رہا تھا، جس کے منہ میں مچھلی تھی، جب یہ دوسرا پرندہ بالکل زچ ہو گیا، تو اس نے مچھلی کو چھوڑ دیا، اب تعاقب کرنے والے پرندے نے اپنی پرسیٹ کر اپنے آپ کو نیچے کی طرف گرا اور ابھی وہ مچھلی نضا ہی میں تھی کہ اسکو جالیا، اور منہ میں باک تیزی کیساتھ اڑتا ہوا نظرون سی غائب ہو گیا، ایک امریکی ستیج، مسٹر جے، لنکاسٹر نے یہ منظر بیان کیا ہے:-

”ایک ماہی غور باز نے ایک مچھلی پر چھٹپٹا مارا، اور اس کو پنچوں میں پکڑ کر ہوا میں بلند ہو گیا، اور اپنے گھر کی راہ لی، راستے میں اس کو ایک اور پرندہ ملا، یہ ایک سیاہ جانور تھا، جس میں پروں کے سوا کچھ اور نظر نہ آتا تھا، یہ اوپر سے نیچے کی طرف گرا، اور اس باز کا مقابلہ کرنے لگا، اس باز نے مچھلی کو چھوڑ دیا، اور خوف زدہ ہو کر ایک ایسی چخ ماری کہ جس کو شکر پرندے پر رحم آتا تھا، اس باز کو چوٹ نہ لگی تھی، لہذا وہ پھرتی سے اڑتا ہوا ساحل کی طرف روانہ ہو گیا، اس غاصب پرندے نے مچھلی کو سمندر کی سطح تک پہنچنے سے پہلے ہی ہوا میں جالیا، اس کے بعد اس نے نہایت نفاست کے ساتھ ایک لہری، اور پروں کو اکڑا کر نضایں ادا کیں، بلند ہو گیا، یہاں پر پہنچ کر اس نے سر وڑ کر مچھلی میں سے ایک نغمہ لیا، اور اس کو پنچوں سے چھوڑ دیا، جب یہ نغمہ حلق سے اتر گیا، تو اس نے اپنے پروں کو سمیٹ کر اپنے آپ کو اس مچھلی کے پیچھے گرایا، اور اس کو پھر نضا ہی میں پکڑ لیا، اور اونچا اڑنے لگا، اس کے بعد اس نے پھر یہی کیا، یہاں تک کہ پوری کی پوری مچھلی اس کے پیٹ میں اتر گئی۔“

ایک سدھائے ہوئے کئے کے سامنے ایک گیند پھینکو، ابھی وہ گیند لڑھک ہی رہی ہوگی کہ اس کو جالے گا، اور اس کو منہ میں دبائے گا، یہ تمام مثالیں معارف کی ہیں، انسان میں اسکی مثال ایک ماہر تلوار سے کی جاتی ہے، یہ اپنے حریف کے مقابلہ میں کھڑا ہے، حریف اس پر تباہ توڑ وار کرتا ہے، اور یہ ہر مرتبہ اس کا وار خالی دیتا ہے، لیکن اس میں اسکی کامیابی صرف اس بات پر موقوف

ہوتی ہو کہ وہ اپنے حریف کے وار کے انداز کا پچھے ہی سے اندازہ کر کے اپنے آپ کو اس کے روکنے یا جواب دینے کے لئے تیار کر لے مہارتی حرکات کی دوسری مثال ماہر کرکٹ کھیلنے والے کی ہے یہ کھڑا کھیل رہا ہے، گیند کرنے والا گیند کرتا ہے، اور یہ اس گیند کے انداز کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اور اپنے بلے سے اس گیند کو مارتا ہے، ان مثالوں میں ہم نے تیار بننے کا ذکر کیا ہے، تیار بننے کی ہماری کیا مراد ہے؟ جسمانی حیثیت سے یہ ایک خاص قسم کی حرکت کرنے کے لئے عضلات وغیرہ میں ایک خاص قسم کے انقباض کا دوسرا نام ہے، قابل غور بات یہ ہے کہ ایسی مثالوں میں اس تیاری کے لئے وقت کتنا ملتا ہے، ظاہر ہے کہ وقت اس قدر کم ہوتا ہے، کہ دیکھنے اور غور کرنے والوں کو محبت ہوتا ہے، کہ اس قدر تھوڑے وقت میں یہ تیار ہی کس طرح ممکن ہوتی ہے، تیسری اور آخری مثال ہم بند وچی کی لیتے ہیں، اگر ہڈی ایک ہزار گرنے کا صلے پر ہو تو بند وچی کی مال کے بلے اسی سے بھی کم کے اعتراف سے گولی ہڈی سے چھ اسی ہٹ کر پڑتی ہے، اب اندازہ کرو کہ گولی کو ٹھیک ہڈی پر مارنے کے لئے اس کو کندھوں کے عضلات میں کس قدر نازک انقباض کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان عضلات کی نسبتہ خفیف حرکت سے ہاتھ اور کلائی کی نسبتہ بڑی حرکت پیدا ہوتی ہے، ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ کمنا مبالغہ نہ ہو گا، کہ ماہر نشانہ باز اپنے عضلات میں اگر بلے اسی نہیں، تو بلے اپنی ایک ضرور انقباض پیدا کر سکتا ہے، یہ حال تو ان عضلات کا ہے، جن میں عام خیال کے مطابق اتنا نازک تعاقب و انقباض پیدا نہیں کیا جاسکتا،

مہارت کی جتنی حیوانی اور انسانی مثالیں اوپر بیان ہوئی ہیں، ان پر غور کرنے سے مہارت کی چند خصوصیات واضح ہوتی ہیں:-

۱۔ مہارت ایک عضوی اور زنجام اعصاب پر موقوف ہوتی ہے، جو موقوف ہوتا ہے، اس کی تکمیل ہر فرد بطور خود کرتا ہے، یعنی یہ کہ یہ اکتسابی چیز ہے، نہ کہ پیدائشی، اس تکمیل کے لئے اس

زاد کو ایک خاص حرکت کی مشق کرنی پڑتی ہے، اور اس مشق کے لئے وہ اس کو بار بار دہراتا ہی، یہاں پر یہ غلط فہمی پیدا ہونے کا امکان ہے، کہ جس طرح ایک نئی مشین کچھ دن چلنے کے بعد روانہ ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر ایک حرکت کو دہراتے رہیں، تو اس میں ایسی ہی روانی پیدا ہو جائیگی، اور یہ کہ مہارت میں صرف یہی ہوتا ہے، یہ خیال غلط ہے، مہارت اس سے مختلف ہوتی ہے، اس میں روان حرکات کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، ایک کتے کو لڑھکتا ہوا گیند پکڑتے ہوئے دیکھو تو اس حالت میں صاف دکھائی دے جاتا ہے، کہ اس میں حرکات کی روانی کے علاوہ حرکات پیدا کرنے والے آلات کا نازک انقباض بھی شامل ہوتا ہے، گیند پکڑنے کے لئے اس کا نیر بھاگنا، اور پھر تیز بھاگتے بھاگتے ایسے موقع پر ایک دم رُک جانا کہ لڑھکتی ہوئی گیند اس کے منہ میں آسکے، بغیر اس نازک انقباض کے ناممکن ہے، یہ کرتب اس کو سیکھنے سے آتا ہی، دوسرے نقطوں میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے گزشتہ تجربوں سے فائدہ اٹھاتا ہی، اس مہارتی حرکت کو سیکھنے کو ذرا دیر اور اس کو سیکھ چکنے کے بعد شعور برابر اس کی حرکات کی رہنمائی کرتا رہتا ہے، لہذا کہنا چاہئے کہ مہارتی حرکت کی تکمیل شعور کی رہنمائی میں اور اس کے حکم کے مطابق ہوتی ہے،

۲۔ مہارت کی تکمیل کے لئے دو شرطیں ضروری ہیں، ایک تھی کہ جسے احساسات کہ حاصل ہو رہے ہیں، ان میں بہت نازک دقیق اور عمیق تعلقات پیدا کئے جائیں تاکہ یہ ایک طبع ہو کر تیار اور تیاری کے بعد حرکات کی رہنمائی کر سکیں، دوسرے واسطے تلوار یون کی مثال پر پھر غور کرو، ان میں سے ہر ایک دوسرے پر کس طرح نظر جمائے رہتا ہے، اسکی ہر حرکت اور اسکی وضع کی تبدیلی کو کس طرح نگاہ میں رکھتا ہے، یہ سب کیوں؟ صرف اسلئے کہ وہ ان ہی کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتا ہی یا یوں کہو کہ انہی عضلات میں خاص خاص انقباض پیدا کرنا چاہتا ہی، مہارت کی تکمیل کی یہ دوسری شرط ہے جو بقدر نازک باہمی تعلقات ان احساسات میں پیدا کئے جاتے ہیں اسی قدر نازک انقباضات عضلات میں

مکن ہوتی ہیں اسکی بہترین مثال نقاشی سنگ تراشی ساز نوازی وغیرہ میں ملتی ہیں ان تمام فنون میں صرف یہی نہیں کہ انکی کے نازک عضلات ہی میں یہ تطابقات اور انضباط پیدا کئے جاتے ہیں بلکہ ان عضلات میں بھی پیدا کئے جاتے ہیں جنکو دھڑکے موٹے موٹے عضلات کہا جاتا ہے جن میں معلوم ہو کہ کرکٹ کھیلنے والے بٹسمن چلانے والے اور ورزش کرنے والے بھلی کے شکاری تیر انداز، اور بندوچھی، ان سب کی ماہرانہ حرکات میں بہت سے اور مختلف مقامات کے عضلات کے نازک تطابقی کے مختلف درجوں کی مثالیں ملتی ہیں، پھر اس کا بھی خیال رکھنا چاہئے کہ یہ تطابقات نہ صرف یہ کہ صحت کے ساتھ، بلکہ بہت جلدی بھی پیدا کئے جاتے ہیں، تلوار سے اور کرکٹ کھیلنے والے کی جو مثالیں ہم نے اوپر بیان کی ہیں، ان میں ہمارے اس قول کا ثبوت ملتا ہے،

۳۔ تلوار سے اور کرکٹ کھیلنے والے کی مثالوں سے مہارت کی ایک اور خصوصیت نمایاں ہوتی ہے، کرکٹ کھیلنے والا گیند کرنے والے کے انداز کے مطابق اپنے آپ کو ایک خاص حرکت کیلئے تیار کرتا ہے لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ گیند، گیند کرنے والے کے ہاتھ سے نکلنے کے بعد اور اس تک پہنچنے سے قبل اپنی وضع اور اپنا انداز بدل لے، یعنی یہ کہ کھیلنے والے کو چوکنار ہٹا پڑتا ہے، اگر یہ صورت پیدا ہوتی ہے، تو اس کو اپنی پہلی تیاری کو ترک کر کے فوراً ہی دوسری تیاری کرنی پڑتی ہے، یا اس کو اپنے عضلات میں ایک نیا تطابق اور انضباط پیدا کرنا پڑتا ہے، یہی حال تلوار سے کھانے کا ہے، یہی وجہ ہے کہ جس گیند کرنے والے نے کوئی نیا طریقہ گیند کرنے کا، یا جس تلوار سے نے کوئی نئی طرز وار کرنے کی ایجاد کی ہے، وہ اپنے حریف کے لئے بہت خطرناک ہوتا ہے، اب سوال یہ ہے، کہ یہ نئی تیاری اس قدر کم وقت میں کس طرح ممکن ہوتی ہے، جواب ظاہر ہے، یہ ہے کہ یہ تجربے یا تجربے سے فائدہ اٹھانے کی قابلیت کا نتیجہ ہوتی ہے، ایک ماہر دوسرے ماہر کی حرکات کا ابتدائی سے اندازہ لگا لیتا ہے، کہ اس حرکت کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور اسی لئے جو حرکت

کیا اپنے حریف کی حرکت کے جواب میں کرنے والا ہے، اس کا کچھ حصہ پہلے ہی صادر کر دیتا ہوتا ہے تمام صورت حال میں اصلی قابل توجہ چیز پرانے انضباط کو ترک کر کے بہت ہی تھوڑی سی دیر میں نئے انضباط کو پیدا کرنے کی قابلیت ہے،

اس سلسلے میں ایک بہت دلچسپ اور جرت انگیز بات قابل ذکر ہے، جس کی تفصیل آئندہ نمبر میں پیش کی جائے گی،

(باقی)

معاہدہ حسن

علم و عمل اور مذہب و اخلاق میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سچے جانشین اور ان کے تربیت یافتہ تابعین کرام رضی اللہ عنہم تھے، اور صحابہ کرام کے بعد انہی کی زندگی مسلمانوں کے لئے نمونہ عمل ہے، اس لئے سیر الصحابہ کی تکمیل کے بعد دارالمصنفین نے اس مقدس گروہ کے حالات کا یہ مرقع مرتب کیا ہے، اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت حسن بکری، حضرت اویس قرنی، حضرت امام زین العابدین، اور حضرت امام جعفر صادق، حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت سعید بن مسیب، حضرت سعید بن جبیر، حضرت محمد بن سیرین، حضرت ابن شہاب زہری، امام ربیعہ راعی، امام کچول شامی، قاضی شریح وغیرہ، چھپانوسے اکابر تابعین کے سوانح، ان کے علمی، مذہبی، اخلاقی اور علمی مجاہدات اور کارناموں کی تفصیل ہے، ارشاد مبین الدین احمد ندوی،

صفحات ۵۶۰، قیمت ۱۔ للہ

”میں سچا“

تخلص بصر

موجودہ یونین اسلام

ایک مشنری پال اسے کونٹونے تبلیغ کے سلسلہ میں چین کے صوبہ یون کا دورہ کیا تھا، مسلم ورلڈ میں اسکی روداد لکھی ہے، اس میں یہاں کے مسلمانوں کے متعلق بھی بعض مفید معلومات ہیں، دیکھتے ہیں صوبہ یون جو کبھی چین کا سوئزر لینڈ کہلاتا تھا، انتہائی جنوبی مغربی حصہ میں جہاں برآمدہ اذوچینا کی سرحد ملتی ہے، واقع ہے، یون میں مسلمانوں کی آبادی اس سے بیس لاکھ تک ہے جب ہمارا مشن اس صوبہ میں اپنے کام میں مشغول تھا، تو یہاں کے مسلمانوں کی آبادی، اور ان کی جغرافیائی تقسیم کی نقشہ نویسی کا کام ہم لوگوں کے سپرد ہوا، تبلیغ کے سلسلہ میں پچھتر شہروں اور گاؤں میں ہم لوگوں نے وعظ کئے، اور بعض جگہوں میں کئی کئی دن رہے، ایک زمانہ میں یہاں مسلمانوں کی بڑی آبادی تھی، اور وہ با اثر تھے، لیکن ۱۹۴۷ء کی بناوت سے ان کی طاقت اور تعداد کو سخت نقصان پہونچا، ہماری تحقیقات کے مطابق یون کے پورے صوبہ میں مسلمان ... ۲۵۰ سے زیادہ نہیں ہیں اور صوبہ کے مغربی اور مشرقی حصوں میں ان کی چھوٹی چھوٹی آبادیاں بھیلی ہوئی ہیں، ان کے گزشتہ مرتبہ کے زوال نے انہیں شمالی مغربی مسلمانوں سے بہت زیادہ روادار اور رقی پسند بنا دیا ہے،

قریب قریب تمام مسجدوں سے متعلق ابتدائی اور ثانوی اسکول جن جنھیں دیکھتے ہیں حیرت ہوتی ہے، ان میں حکومت کے صیغہ تعلیمات کے شرائط کو پورا کرنے کے لئے پورا چینی نصاب بھی داخل ہے،

صوبہ کے انتہائی گوشوں میں بھی طلبہ میں ایک تہائی لڑکیاں ہیں، حکومت نے جب مسلمانوں کیلئے بھی اپنی تعلیم جبری قرار دی تو ان کے آہنگوں (لیڈر اور رہنما) نے جدید تعلیم کے خوف سے اپنی خود کو مسجدوں سے متعلق کر دیا، اور جہاں تک ہو سکا، ان میں مسلمان معلمین کے محکمہ تعلیم سے اس شرط پر اس کی اجازت ملی، کہ عربی اسکول کے تعلیمی گھنٹوں کے بعد پڑھائی جائے،

ہم نے تبلیغ کے سلسلہ میں تقریباً ستر مسجدوں کا دورہ کیا، ہر جگہ آہنگ اخلاق سے پیش آئے اور بعض جگہوں پر بحث و گفتگو کے لئے دوبارہ دعوت دی، بعضوں نے خط و کتابت جاری رکھنے کی درخواست کی، ایک مقام پر ایک آہنگ نے مجھ سے جمعہ کے خطبہ کے لئے اصرار کیا، میں نے اس سے معذوری ظاہر کی، لیکن بشارت کا کافی لٹریچر اس کے حوالہ کر دیا، تاکہ وہ انہیں نماز کے اوقات میں لوگوں کو سنایا کریں، ستر یا اس سے زیادہ آہنگوں سے میری ملاقات ہوئی، ان میں صرف تقریباً دس چینی زبان پڑھ سکتے تھے، اور میں فیصدی اتنی عربی جانتے تھے، کہ غیر قرآنی ادب بھی پڑھ اور سمجھ سکتے تھے، تین حاجی بھی ملے، ان میں ایک پورا تعلیم یافتہ جامع ازہر مصر اور ایک چینی یونیورسٹی کا گریجویٹ بھی تھا اور ایک بڑے ضلع کی مسجد کے موزعہ آہنگ پر سرفراز تھا، احمدی عقائد کی طرف اس کا میلان تھا، اس نے بائبل کبھی نہیں پڑھی تھی، اور نہ اس کا تعصب اسے اسکی تعلیمات پر غور کرنے کی اجازت دیتا تھا، میں نے عیسوی صحیفہ کے متعلق ہر آہنگ کے خیالات معلوم کئے، انھوں نے وہی پرانی باتیں دہرائیں، اکثر ان کے ایک ہی بیان میں تضاد پایا جاتا ہے، ایک آہنگ کا اصرار تھا، کہ عیسیٰ علیہ السلام انجیل اپنے ساتھ جنت میں لے گئے، پھر یہ بھی کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ جس گھر سے فرار ہوئے تھے، اگلا گھر میں انجیل جلادی گئی تھی، یہ خیال بھی اس نے ظاہر کیا کہ تمہاری کتاب اصلی حالت میں نہیں ہے، تم لوگوں نے اس میں بہت کچھ رد و بدل کیا ہے، اور ہمارا قرآن تمام آسمانی کتابوں سے افضل اور برتر ہے،

ایک دن جب ہم ایک بڑے گاؤں کو چھوڑ رہے تھے، کہ ایک بڈل اسکول کا لڑکا ہمارے پاس آیا، اور کہنے لگا، کہ میں عیسائی ہو گیا ہوں، اور اپنی مختصر سرگزشت بتائی کہ کچھ دنوں تک مجھے ایک ایسے شہر میں رہنے کا اتفاق ہوا، جہاں کچھ مسلمان عیسائی ہو گئے تھے، ان کی زندگی کے انقلاب کو دیکھ کر میں نے بھی عیسوی مذہب قبول کر لیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے، کہ نوجوانوں میں تبدیل مذہب کی کافی صلاحیت ہے،

ہم نے اس تبلیغی دورے میں پرانے مسلمانوں کو حد سے زیادہ متعصب پایا، لیکن نوجوان نسل کے اندر تبلیغ کا پورا موقع ہے، جدید تعلیم اور اپنے ملک کی اصلاح کے شوق نے اسلام کی زنجیریں ڈھیلی کر دی ہیں لیکن نئے اسلامی پروپیگنڈے سے ضرور خطرہ ہے، جو ممکن ہے، ان پر بھی اپنا اثر قائم کرے، اب عیسائی چرچ کا کام ہو کہ اس سے پہلے وہ انہیں جیت لے،

(مسلم ورلڈ)

تنک مزاجی

مازک مزاجی یا تنک مزاجی بہت بڑا عیب ہے، معمولی سی بات ہوئی اور ناک بھون سکنا گئی ایسے لوگ یہ نہیں سوچتے کہ زور درخی خوشی اور مسرت کی دشمن ہے، اور وہ عموماً غیر متوازن اور نامتعقول ہوتے ہیں، ان کے رویے سے پہلے غلط فہمی پھر ایک طویل اور مسلسل ناخوشگوار ہی پیدا ہو جاتی ہے جس سے دونوں فریق رنج اور غم میں مبتلا رہتے ہیں،

اس عادت بد کو روکنے کی صورت صرف یہ ہے کہ اپنے مزاج کو سمجھنے کی پوری کوشش کی جائے زندگی میں نظم و ضبط پیدا کیا جائے، جو لوگ بعد میں پتہ چلتے ہیں اور شرمندہ ہوتے ہیں، کہ انھوں نے بغیر سوچے سمجھے کیوں ایسی بات کہی اور وہ کیوں اس قدر جلد خفا ہو گئے، انہیں بات کہنے سے پہلے اسے سمجھنا چاہئے، اس کی بہت بڑی وجہ اپنے مزاج کی نادانیت ہے، یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ جلد

بذبات کی رو میں بہ جاتے ہیں، اور اس کے نتائج سے آنکھ بند کر کے اپنے اور دوستوں کو دکھ پہنچا دیتے ہیں، ستم ظریفی یہ ہے کہ جس سے انہیں زیادہ محبت ہوتی ہے، وہی ان کی بد مزاجی کے زیادہ شکار ہوتے ہیں، اسکی وجہ یہ ہے کہ غیروں کے مقابلہ میں ان کی دوستی انہیں اصلی رنگ میں ظاہر کرتی ہے اور انہیں یا کارہی کا کوئی موقع نہیں ملتا، اس لئے وہ جا اور بجا اپنے دوستوں پر برس پڑتے ہیں، اور ذرا ہی ضبط سے کام نہیں لیتے،

تنک مزاجی پر گہری نفسیاتی نگاہ ڈالنے سے دو باتیں سامنے آتی ہیں، پہلے رنجش کی وجہ سطحی معلوم ہوتی ہے، یعنی کسی خاص واقعہ کا فوری یا شعوری اثر مثلاً ایک بیوی اپنے شوہر سے اس لئے لڑنے لگتی ہے، کہ اس نے دروازہ کیونکر بند کیا، یا ایک دوست بحث میں معمولی سے اختلاف رائے پر اپنے دوست سے کشیدہ ہو جاتا ہے، اس قسم کی معمولی وجہیں اپنے اندر ایک راز رکھتی ہیں اور وہ ان کی غیر مطمئن حالت سے بہت زیادہ اہم ہے، پہلی وجہ میں دوسری اصل وجہ کا صرف مظاہر رنجش کی دوسری اور اصل وجہ تحت شعوری ہے، جو دماغ کے انتہائی گوشوں تک سرایت کر چکی ہوتی ہے، جو معمولی اختلاف میں رنجش کی صورت میں ابھرتی ہے لیکن ایسے پر دونوں میں لپٹی ہوتی ہے، کہ اسکی صورت صاف نہیں دکھائی دیتی، اکثر ایسے لوگ محض معمولی باتوں میں جھگڑ پڑتے ہیں، اور یہ معمولی بات بڑھتے بڑھتے ناخوشگوار سی، ذاتی حملے، شکوہ، شکایت اور ایک دوسرے پر الزامات تک پہنچ جاتی ہے، ایسی صورتوں میں دینی ہونی چکا پہلے سے موجود ہوتی ہے، جو ذرا سی چھڑ سے فوراً مشتعل ہو جاتی ہے، اور اس کا اثر تحت شعور تک پہنچ جاتا ہے، ممکن ہو ایسے لوگ اس پر بھی اسکی اہمیت کا صحیح اندازہ نہ لگا سکیں، اور نہ معلوم کر سکیں کہ ایک دینی ہوئی نفرت کیوں موجود ہے؟

خارجی حالات جن پر ان کا کوئی اختیار نہیں، سطحی رنجش کو بڑھاتے، اور دینی ہوئی نفرت

کو ابھار دیتے ہیں، معاش کی تنگی کا رد واری تر و دات دماغی تمکین صحت کی خرابی ناکامی لگے جذبات کو نازک اور ان کی زندگی کو صبر آزا مایا بنا دیتی ہے، اور وہ اپنے اندر ایک بے چینی محسوس کرتے ہیں۔

ان میں سے کچھ لوگ اعتدال سے زیادہ کھیل یا کام کا بار اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور صحت کی خرابی کے باوجود سارے کام کرتے ہیں، ممکن ہے یہ بہادری سمجھی جائے، لیکن حقیقت یہ ایک بڑی غلطی ہے، اگر دماغ تھک گیا ہو تو اسے آرام دینا چاہئے جس قدر تفریح اور کھلی صاف اور تازہ ہوا میسر ہو، اس سے لطف اٹھانا چاہئے، مزاحیہ اور دھچپ قہقہے پڑھنے چاہئیں، اور بہت ہی مختصر ٹکی ورزش کرنی چاہئے، جب اعضا پر ان کی قوت سے زیادہ زور ڈالا جائے گا، تو وہ جواب دین گے، اور نطرت اس کا سخت انتقام لے گی،

اگر وہ اپنی حالت پر خالص نفسیاتی نقطہ نظر سے نگاہ ڈال کرین، تو ان کے مزاج میں کبھی برہمی پیدا نہ ہو، محض سٹی نگاہ سے اصل حقیقت کا پتہ نہیں چل سکتا، اس کے لئے اندر گڑے ہوئے تحت شعوری سبب کو ڈھونڈنا چاہئے، اس وقت اس مرض کا علاج ہو سکتا ہے، نازک مزاج لوگ رات کو سوئے وقت اگر اس پر غور کیا کریں کہ کمان اور کیسے ان کا توازن قائم نہ رہا، تو ان کیلئے بہت ہی مفید ثابت ہوگا، اور وہ آئندہ کے لئے محتاط ہو جائیں گے،

بعض وقت وہ اس لئے بھڑکتے ہیں کہ اپنے عمل اور خیال کی تشفی بخش توضیح نہیں کر سکتے، الفریڈ ایڈلر (Alfred Adler) نے اس کو زعم طاقت بتایا ہے یعنی دوسروں کے مقابلہ میں اپنی برتری کی خواہش، لیکن مشکل یہ ہوتی ہے، کہ دوسرے بھی اپنے کو بڑا اور برتر سمجھتے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ برتری کی جنگ ہوتی ہے، اس لئے اس کمزوری پر ہمیشہ نگاہ رکھنا چاہئے، اور جیسے ہی یہ نشہ چڑھنے لگے، ہوشیار ہو جانا چاہئے، اگر ضد اور تنگ نظری

کو چھوڑ کر رواداری اور تحمل کو اختیار کیا جائے، تو ناخوشگوار سی اور بے نتیجہ ہیمیان سے نجات مل جائیگی سب سے زیادہ ہنکھ خیز لیکن اسی قدر قابل غور یہ امر ہے کہ ایسے لوگوں کی ننانوے فی صدی بے یقین بے مقصد ہوتی ہیں، اگر واقعی کوئی گتھی ہے، تو آپس میں سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر سے سلجھ سکتی ہے، اس کے لئے خواہ مخواہ بحث کی کیا ضرورت ہو، لفظی فتح کی بجائے حقیقت کے حصول کی کوشش زیادہ مفید اور موثر ہوتی ہے،

تنک مزاجی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، کہ اکثر دوسرے دوست شادی شدہ جوڑے ایک گھر کے افراد ایک دوسرے پر بہت زیادہ توجہ رکھتے ہیں، اور ان کی معمولی باتوں سے بہت زیادہ اثر لیتے ہیں، اور اپنے گرد و پیش کی دنیا پر کبھی نگاہ نہیں ڈالتے، ایسی حالت میں دوست و مینا بیوی، اور گھر کے افراد کو دوسرے لوگوں سے تعلقات بڑھانے چاہئیں، اور آپس میں مشورہ کر کے بے کار کی رنجش کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دینا چاہئے،

ممکن ہو بعض لوگ اس وجہ سے بھی تنک مزاج ہو جاتے ہوں کہ ان کا ماحول ان کی طبیعت اور مزاج کے موافق نہیں ہوتا، یا ان کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، کہ زمانہ ان کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے لیکن اس کا غصہ ان بیچاروں پر نکالنا جو ان کے پاس رہتے ہیں، ایک قسم کی کمزوری ہے، ممکن ہے اس سے فوری طور پر کچھ سکون حاصل ہو جائے، لیکن اس سے اصلی مشکلات کا ازالہ نہیں ہو سکتا، ایسا کرنا اپنے اور دوسروں کو دھوکا دینے اور حقیقت پر پردہ ڈالنے کی ایک ناکام کوشش ہو، اس پر غور کرنا چاہئے کہ یہ مشکلات کتنا تنگ خود انکی پیدا کردہ ہیں، اور کس حد تک ان کے رویہ سے بڑھی ہیں، اپنے ہم جلیسون پر بگڑنے کی بجائے ان سے رازے اور مشورہ لینا زیادہ مناسب ہے، ممکن ہے ان کی رازے ان کے لئے مفید ثابت ہو، ان کی دوستی ان کی دشمنی سے بہر حال بہتر ہے،

حافظ کو ترقی دینے کا صحیح طریقہ

دنیا میں بہت کم باتیں ایسی ہیں، جو معنی کی مدد کے بغیر ذہن میں سما اور محفوظ رہ سکیں لیکن بد قسمتی سے قوی حافظ کا مفہوم طوطے کی طرح رٹ لینا سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ قوی اور مستحکم حافظ کے معنی دماغی صلاحیت کی وہ تربیت ہے جس سے کام کی باتیں محفوظ رہیں، اور دماغ فضول اور بیکار یادداشتوں کا آماجگاہ نہ بنے،

وہ طالب علم جو اپنی کتابوں پر جبری نظر ڈالتا ہے، یا کلاس میں مٹر گشت لگاتا ہے، اور لیکچر میں اس کا دماغ کہیں سیر میں مشغول ہوتا ہے، اس کے قانون میں بھی ادھر ادھر کی کچھ باتیں پڑ جاتی ہیں، لیکن ہر کسی بات کو وہ توجہ سے سنے، اور وہ کان میں پڑی رہ جائے، مثلاً اگر اس سے پوچھا جائے، کہ پانی پیت کی پہلی لڑائی کب ہوئی، تو اس کا جواب ہوگا، کہ تقریباً پندرہ سو کچھ میں ہوئی، لیکن حافظ کی یہ قسم حقیقی حافظہ نہیں، بلکہ یہ حافظ کی آنکھ چھوٹی ہے، حافظہ یہ ہے کہ اس پر پوری قدرت ہو، یعنی حافظہ اس کے تابع ہونا چاہئے، اسے حافظہ کے تابع نہ ہونا چاہئے، حافظہ کی تربیت کی بعض تدبیریں یہ ہیں، اس کے چار طریقے ہیں،

۱۔ قوی حافظہ (۲) رٹو یا میکا کی حافظہ (۳) منطقی حافظہ (۴) مربوط یا تلامذی حافظہ، یہ سب طریقے اپنی اپنی جگہ پر کارآمد ہیں، لیکن دیکھنا یہ چاہئے، کہ ان میں کون کسکی طبیعت کے موافق ہے، اور کون طریقہ کمان موزون ہوگا، اس لئے ان میں سے ہر ایک پر نگاہ ڈالی جائے،

قوی حافظہ: بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جنکی ضرورت محض خاص اوقات پر ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بیکار ہو جاتی ہیں، جیسے ٹیلیفون کا نمبر ملانا، گفتگو کے بعد ٹیلیفون کا نمبر دماغ میں محفوظ رکھنا، ایک بنگلہ کی بات ہے، قوی اور صحیح حافظہ اس صلاحیت کا نام ہے، کہ جس بات کی ضرورت نہ ہو فوراً دماغ سے باہر دھکی

میکا کی یاد رٹو حافظہ: بار بار ایک ہی بات کو یاد کرتے رہنے کا نام ہے، یہ طریقہ اس وقت مفید ہو سکتا ہے جب کوئی ایسی نئی بات ہو جس کا منطقی رشتہ ان باتوں سے نہیں قائم کیا جاسکتا، جو دماغ میں موجود ہیں، یہ طریقہ آخری تدبیر ہونی چاہئے، لیکن بد قسمتی سے یہی طریقہ سب سے زیادہ رائج ہے، اور بعض لڑکوں کو تو صرف یہی ایک طریقہ معلوم ہوتا ہے، اس میں شک نہیں کہ یہ طریقہ بھی خاص حالتوں میں مفید ہے، لیکن اس کے معنی نہیں ہیں، کہ یہ حافظہ کی تمام دوسری قسموں پر چھایا جائے،

منطقی یا استدلالی حافظہ: حافظہ کی بہترین صورت یہ ہے کہ مختلف ٹکڑوں میں منطقی اور استدلالی ربط قائم کیا جائے، اس طرح سے ہر ٹکڑہ ایک کل کا جز ہو جائیگا، جس کا یاد کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مرتبہ منطقی ربط قائم کر لینے کی زحمت ہزار مرتبہ کے رٹنے کی تکلیف سے کہیں بہتر ہے، جو طالب علم مختلف باتوں میں تھوڑا وقت صرف کرتا ہو، وہ آخر میں بہت وقت بچا لیتا ہے، کیونکہ اس سے ساری باتیں اس کے دماغ میں نقش ہو جاتی ہیں، جو آسانی سے نہیں مٹتیں،

مربوط یا تلامذی حافظہ: جب کسی موضوع کے مختلف حصوں میں کوئی ربط قائم لیا جائے، تو اسے مربوط حافظہ کہا جائیگا، یہ رشتہ منطقی یا غیر منطقی دونوں ہو سکتا ہے، لیکن یہ ربط اصلی ہو یا مصنوعی جہاں کوئی ربط پہلے سے موجود رہتا ہو وہاں تو آسانی ہوتی ہے، لیکن جہاں مفقود ہوتا ہو وہاں رشتہ قائم کر لینا بھی مفید ہوتا ہے، اگر ایک شخص منہوں کے بعض پہلو کسی دوسرے منہوں کے پہلوؤں سے جو پہلے سے جاری دماغ میں موجود ہیں مشابہ ہو یا ان کے ضد تو یہ مشابہت اور ضد ربط قائم کرنے میں بہت معاون ہوتی ہے،

انکے علاوہ موضوع کے مباحث کی درجہ بندی انکے حوالہ دار بعد کا قیام، وقت اور جگہ کی تعیین وغیرہ جملہ پہلوؤں کی ترتیب و تنظیم حفظ میں بڑی آسانی پیدا کرتی ہے، ایک چیز کو ایک مرتبہ دیکھ لینے کے بعد اسے زبانی دہرانا چاہئے، اسے کرنے سے وہ خلا معلوم ہو جاتا ہے، اہاں ربط ٹوٹ جانے سے یادداشت دماغ کی گرفت سے باہر ہو جاتی ہے، ایسے خلاؤں پر خاص توجہ کرنی چاہئے اور سکتے کر یوں کو جوڑ کر انکا سلسلہ ملا دینا چاہئے، "۱-ع"

ہک پہنچا دیا اس عمل سے عضلات کی حرکت سے معمولی برقیاتی لہر پیدا ہونے لگیں، اور نالی کے پُر و
پختون کی شکل میں ظاہر ہو گئیں، اور اس پر ان کا فوٹو اگیا، ان کا تجربہ یہ کہ اگر انسان پہلے آرام کی
پرلیٹ کر کوئی وزنی چیز اٹھائے، اور پھر اسے رکھ دے، تھوڑی دیر کے بعد بغیر کسی حرکت کے یہ سوجھ
کرین وزن اٹھا رہا ہوں، تو عضلات کے حرکات کی پہلی تصویر نالی کے پردوں پر آجائیگی،

اختصاصات

مصنوعی گرہن

حال ہی میں طیارہ شکن توپ کی شکل کا ایک فلکی آلات تیار کیا گیا ہے، جو گرمیوں کے موسم میں دنیا
کی سب سے بڑی رصد گاہ میں نصب کیا جائے گا، یہ رصد گاہ فرینٹ پاس کلائس کوئو (Fremont
Pass Climax Colo-) میں جو سمندر کی سطح سے ۱۱۳۰۰ فٹ کی بلندی پر واقع ہے
اس آلہ کا نام کورونہ گرافٹ (Coronagraph) ہے، یہ نقاب کے خاص پردوں کے
ذریعہ لجاہ میں مصنوعی گرہن دکھاتا ہے، اس کی ایجاد کی غرض حلقہ شاعی کا مطالعہ ہے، جو صرت کمال
گرہن میں ممکن ہے، توقع ہے، کہ اس تجربہ سے مقناطیسی ہوا کے ان اثرات کے متعلق جن کی وجہ
ریڈیو نیلیگرافٹ، ٹیلیفون کے مراسلات میں دقتیں پیدا ہو جاتی ہیں، مفید معلومات حاصل ہونگے

کیا سوچنے میں بھی عضلات کام کرتے ہیں

دویم سے شاپرو و فیسر کو لمبیا یونیورسٹی کا دعویٰ ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ ہم دماغی محنت کریں، اور ہمارے
رنگ اور بچوں کو مکمل سکون حاصل رہے، اور اس کا ان پر کوئی اثر نہ پڑے انھوں نے حال ہی میں
عضلات پر غور و فکر کے اثرات کے متعدد و پیچیدہ برقیاتی تجربے کئے ہیں، چنانچہ برقیاتی مورچوں
کو کئی آدمیوں کے بازوؤں پر باندھا اور انہیں تار کے ذریعہ آلہ سے لگا کر زیر برقیہ شاع کی نالی

شعاع موت

کلیر لینڈ اوہیو (Cleveland Ohio) کے ڈاکٹر انٹونیو لونگارڈیا (Antonio
Longarica) نے ایک ہلاک کن آلہ ایجاد کیا ہے، اسکی شعاع سے چار میل تک کی اثراتی
جڑیاں موت کا شکار ہو جاتی ہیں، اس شعاع کے اثر سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ وہ خون کو
ایسے مادہ میں بدل دیتی ہے، جس کا نتیجہ موت ہوتا ہے، ڈاکٹر نے کورنہ گرافٹ سے علمائے طبیعت کے
سامنے اس شعاع کا کرشمہ دکھایا، اس کے اثر سے بلی چوہے اور خرگوش فوراً مر گئے، اور موٹے لوہے
کے پتھرے بھی انکو اس کے اثر سے نہ بچا سکے، ڈاکٹر موصوف کا خیال ہے، کہ انسان بھی اس کی
آبہنیں لاسکتا، وہ خود ایک مرتبہ کینسر کے علاج کے تجربہ میں اسکی زو میں آتے آتے بچ گئے، لیکن
انسانی ہمدردی کے جذبہ میں انھوں نے اس آلہ کو تلف کر دیا،

بے کوک کی فضائی گھڑی

حال ہی میں ایک گھڑی ایجاد ہوئی ہے جس کے لئے کوک کی حاجت نہیں، ایک مرتبہ چل جانے
کے بعد خود بخود مسلسل چلتی رہتی ہے، اسکی دیکھ بھال کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی اوقات کی صحت
معمولی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اسکی نازک مشین ایک اسپرنگ سے چلتی ہے، جو فضا کے تغیرات

کے ساتھ گھومتی رہتی ہے، یہ عام بے ماتع بار پیمائے اصولوں پر بنی ہے، جو فضا کے تغیرات کو مقیاس پر لکھتا ہے، اور اس سے موسم کی تبدیلی کا پتہ چلتا ہے، اس مشین میں کیا وہی طور پر ایک چھوٹی سی بند ڈبیر ہے جس کے ایک طرف پچکدار فلزاتی پردہ ہے، اس پردہ سے ایک نازک سی زنجیر مرکزی اسپرنگ تک جاتی ہے، اور جیسے جیسے فضا میں تغیر ہوتا جاتا ہے، پردہ کی حرکت کی قوت اس ڈبیر میں جمع ہوتی رہتی ہے، اور اس کو گھڑی کے پرزوں میں منتقل کر دیتی ہے جس کو گھڑی چلتی رہتی ہے،

گیس کی نئی محفوظ ٹنکی

امریکہ میں ہوائی جہاز دن کے گیس خزانہ کی حفاظت کے لئے ربر کی ٹنکی بنائی گئی ہے، یہ اتنی مضبوط ہے، کہ اس پر فولاد کی چادر توڑنے والی گولیاں چلائی گئیں، لیکن اس پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بڑے بڑے سائنس دانوں کے سامنے اسکی نمائش کی گئی، اس ایجاد سے امید ہے کہ آئندہ طیارہ شکن بند و قون کی گولیوں کا اس ٹنکی پر کوئی اثر نہ ہوگا، اس سے پہلے ٹنکیوں کی ٹنکیاں بنتی تھیں جنہیں گولی لگنے سے آگ لگ جاتی تھی، اور ہوائی جہاز تباہ ہو جاتا تھا، یہ نئی ٹنکی ایک قسم کے ربر سے بنائی گئی ہے جس میں سخت سے سخت ضربے سوراخ نہیں ہو سکتا، بلکہ گولیاں ٹکرا کر اچٹ جاتی ہیں، مزید حفاظت کیلئے اس پر المونیم اور بعض دوسری دھاتوں کے مرکب کا ایک اور خول چڑھا گیا ہے، اس نئی ایجاد کا امتحان موجودہ جنگ میں لیا جائے گا،

ناول نگار کا قبرستان

چارلس مورس مارٹن (Charles Morris Martine) ایک مشہور افسانہ نگار ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے افسانوں میں کرداروں کی جان بہت لیتا ہے، اور ان میں کچھ

طبعی موت بھی مر جاتے ہیں، اس خصوصیت کی وجہ سے اس کے افسانوں میں قتل و خون کا بار بار گرم رہتا ہے، وہ ڈاکوؤں جاسوسوں اور وحشیوں کی زندگی کے مرتعے کھینچتا ہے، اس سلسلہ میں اس کی یہ دلچسپ جدت قابل ذکر ہے، کہ اس نے اپنے مکان کے احاطہ میں اپنے کرداروں کا ایک فرضی قبرستان بنایا ہے، جہاں وہ سب ابدی نیند سو رہے ہیں، اور ان میں ہر فرضی قبر پر کتبہ لگا ہوا ہے جس میں صاحب قبر کے کارنامے اور تاریخ وفات درج ہیں،

امراض سکیم کی تشخیص کا نیا آلہ

پیٹ کے امراض کی جانچ کے لئے ایک کیمرو ایجاد کیا گیا ہے، اس کی جسامت سگریٹ سے کچھ ہی زیادہ ہے، اس کے کنارے ربر کی بڑی سی ٹنکی لگی ہے جس کے آخر میں ایک پپ ہے، اس پپ سے پیٹ کی اندرونی حالت کی تصویر لی جاتی ہے، اسے مریض کے پیٹ کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، اور پپ کے ذریعہ پیٹ کو پھلا کر کیمرو میں لگے ہوئے چھوٹے سے ٹارچ سے روشنی کر دی جاتی ہے، اس روشنی کی مدد سے، پیٹ کے تمام اندرونی حصوں کی تصویر لے لی جاتی ہے اور یہ پورا عمل ایک منٹ کے اندر انجام پا جاتا ہے، اور اسکے ٹوکسی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی،

مصنوعی جوہر حیات

(Panto Thenic acid) پیٹھو تھینک ایسڈ ایک ضروری اور اہم حیات ہے، جو انسان کی تمام رگوں میں موجود ہوتی ہے، اسے عام طور سے جوہر حیات کہتے ہیں اب اس کو کیا وہی طریقہ سے تیار کیا گیا ہے، توقع ہے کہ بہت سے امراض کے علاج میں اس سے بڑی مدد ملے گی،

احکامِ عیسا

وان غبک

از

جناب جگر مراد آبادی،

یہی حُسن و عشق کا راز ہے، کوئی راز اس کے سوا نہیں
جو سرتون میں خُش نہیں جو ادیتوں میں مزاج نہیں
مے جذبِ عشق پہ چمتیں، مجھے بے بسی کا گدہ نہیں
مذاذِ حق بھی مرا شوق بھی ہو بلند سطحِ عوام سے
جسے میں بھی خود نہ بتا سکوں مرادِ دل کی دُور از دل
یہ طریقِ جہدِ خوب تر، مگر آہِ واعظِ بے خبر
وہی ربطِ عشق و جمال ہے، ترا اور کچھ جو خیال ہے
وہی بزم ہو، وہی اہل بزم مگر آج ہے مرا حال کیا
مے در میں یہ خُش کمانِ مری سوز میں تیش کمان
وہ ہزار دشمنِ جان بھی، مجھے پھر بھی عزیز تر ہے

مے شو میں بھی نہ کہتیں مری نظم میں بھی لطافتیں
مری فکر میں کہیں او جگرِ ادبِ بلیف کی جان

حشرِ جذبات

از جناب ثاقب کاپوری

اگرچہ جلوہ ترا خوگرِ حجاب نہیں
مگر یہ میری نظر ہے جو کامیاب نہیں
رہنِ ضبط و سکون میرا اضطراب نہیں
کہ تیرا عہدِ تماشِ خیال و خواب نہیں
تو اپنے عشق میں اتنا تو جذبِ پیداکر
کہ جلوہ خود ہی پکار کوئی حجاب نہیں
رہے گی حسرتِ نظارہ عمر بھر تھکے
تری نظر کو خود اندازہ حجاب نہیں
امید تجھ سے بھلا کیا ہوا سے فریبِ نو
مری نگاہ ابھی تک تو کامیاب نہیں
نہیں ہے اب مرادِ دل شکوہِ سنجِ مستور
کہ دیکھتا ہوں جہانِ تک کوئی حجاب نہیں
گزر گئی ہیں تری بے نیازیاں حد
کہ میرا اگر یہ شب تک بھی مستجاب نہیں
فریبِ حُسن ہے یا ہے سکون ہی مجھ کو
میں کہہ ہا ہوں میرے دل کو اضطراب نہیں
ادھر بھی کاش ہو تیری نگاہِ لطفِ نو
کہ میرے شوق کی دنیا میں انقلاب نہیں
رہ مراد میں جس نے کہ جان تک دی
تو اس کو کس لئے کہتا ہے کامیاب نہیں

عجیبِ عشق کی مجبوریاں ہیں اسے ثاقب
وہ سامنے ہیں، مگر دیکھنے کی تاب نہیں

کلیاتِ شبلی اردو

مولانا شبلی مرحوم کی تمام اردو نظمیں کا مجموعہ،

قیمت: ۳۰ روپے
"میں پھر"

بالتفیر والنظر

کتاب التفسیر ابی ریحان برونی

یہ شہر حکیم ابوریحان برونی کی اہم تصنیف ہے جس کو اس نے ۱۰۲۵ھ میں ایک علم و دست خانہ ریحانہ بنت حسین خوارزمی کی درخواست پر تالیف کیا تھا، اس کتاب کے دو نسخے ہیں ایک عربی اور دوسرا فارسی میں، یہ دونوں نسخے کئی دفعہ کتب خانوں میں نظر سے گزرے اور کبھی خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا، کہ یورپ کے سوا اس زمانہ میں کوئی اور تکلیف کر کے اور مصارف برداشت کر کے ان کو طبع کرنے کی ہمت کرے گا، لیکن خدا کا شکر ہے، کہ اب خود اسلامی ملکوں میں ایسے باہمت اہل علم پیدا ہو گئے ہیں جو اس قسم کے علمی کاموں سے دلچسپی لینے لگے ہیں،

مصر و شام اور ہندوستان میں تو مدت سے علمی کتابوں کی اشاعت کا کام انجام پا رہا ہے مگر اب ایران نے بھی اپنی پوری عظمت کے مطابق انقلاب حال کے بعد ادھر توجہ کی ہے، اور ہر سال متعدد قدیم تصنیفات کی اشاعت کا فرض حاصل کر رہا ہے، پیش نظر کتاب التفسیر لاوائل صنائع التفسیر اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے، آقائی جلال ہائی نے بڑی محنت کد و کاوش اور تحقیق و تنقید کے ساتھ اس کتاب کے ایک قدیم فارسی نسخہ کو صحیح کر کے چھپوایا ہے، اور سارے اہل علم کے شکر یہ کہ مستحق ہوئے ہیں،

صحیح کی نمونہ کا دشون، اور تحقیق کی مثالوں کو دیکھ کر یہ بات بلا مبالغہ کہی جاسکتی ہے کہ اگر یورپ کا کوئی عالم بھی اسکی تصحیح و اشاعت کا فرض انجام دیتا، تو اس سے زیادہ نہیں کر سکتا تھا،

شروع میں ۱۵۰ صفحوں کا مقدمہ ہے جس میں پہلے مصنف اور اس کی اس تصنیف کا پورا حال ہے، اور پھر اس نسخہ خاص کی کیفیت کا بیان اور اس کے پڑھنے کے مشکلات اور اس کے اعلاطاً، تحریفات کے نمونے جن جگہ صحیح نے دوسرے نسخوں مصنف کی دوسری کتابوں اور علم ہیئت کی دوسری تصنیفات کی مطابقت سے حل کیا ہے، اس کے بعد ان ۶۶ کتابوں اور سالوں کی فہرست دی ہے جن میں اکثر قدیم زمانہ باب ہیں جن سے صحیح نے اپنے اس کام میں مدد لی ہے،

بعد ازیں ان فارسی الفاظ و اصطلاحات کا ایک فہرنگ ہے، جو کتاب میں استعمال کیے گئے ہیں، اور جواب عام طور سے سمجھے نہیں جاسکتے، اسی کے ساتھ ان ہندی اور سنسکرت الفاظ کا مختصر فہرنگ ہے، جو برونی کی اس کتاب میں آئے ہیں،

اب اصل کتاب آتی ہے، کتاب کا اصل مقصد تو علم نجوم کے احکام کا بیان ہے، مگر اس کے سمجھنے کے لئے ریاضی و ہیئت کے بہت سے مسائل کی تمہید ہے، اس لئے مصنف نے مقدمہ میں تصریح کی ہے، کہ اسکی یہ کتاب چار حصوں میں ہے، پہلا ہندسہ میں، دوسرا حساب میں، تیسرا صورت عالم میں، اور چوتھا احکام نجوم میں ہندسہ اور حساب کے حصے تو مختصر ہیں، لیکن صورت عالم یعنی آسمان و زمین کے حالات طبعی، اور دوسرے فلکی اشکال کی توضیح کا حصہ اچھا خاصہ بڑا ہے، اور آخری بحث پر کتاب کا خاتمہ ہے،

حکما سے اسلام میں برونی وہ شخص ہے جس نے کبھی مسائل میں اگلوں کی تحقیقات کی مقلد برودی نہیں کی ہے، بلکہ ہمیشہ اپنی ذاتی تحقیق سے کام لیا ہے، اسی لئے علوم و فنون کی تاریخ میں اس کا خاص پایہ ہے،

عام طور سے قدیم طب اور فلسفہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، کہ زمین کا معدل ترین حصہ وہ ہے، جو خط استوا کے مقابل واقع ہے، طب میں اس مسئلہ نے یونان و یونان کا دخل پایا، کہ چونکہ یہ معدل

ہتھ ہے، اس لئے یہاں کے رہنے والوں کا مزاج انسانی بھی معتدل ترین ہوگا، مگر یہ تمام تر انسان ہوں
ظاہر ہو کہ یہ خط استوا افریقہ کے سیاہستان سے گذرتا ہے، اس کو اعتدالِ بطبع سے کیا سروکار ہو سکتا
ہے، علامہ بیرونی اسی کو لکھتے ہیں،

”فاما بعض مردمان گمانے برند، براؤ کہ طبع و مزاج آدمی معتدل است ان خطاست و گویا
برخلاف این گمانے آنست کہ بمیثی از سوختگی مردمانش و آنک با ایشان نزدیک است ہم بلون
و ہم بس و ہم بخلقت ناموار و ہم بجز کو تاہ، و کے تواند بودن، اعتدال بجائے کہ آفتاب مغز
سرمردمانش را از زبر بر می جوشاند تا چون از سمت الراس میل کند بدان دو وقت کہ ما
از تابستان درستان خوانیم خشکی، یا بند و بیا ساید، (ص ۱۱۱)

کتاب ۳۵ صفحوں پر تمام ہوئی اس کے بعد مصحح نے بڑی وقتِ نظر سے متعدد فرہین لگا
ہیں پہلی فرہست اشخاص کے ناموں کی ہے، اور جہان جہان وہ نام آئے ہیں، ان کے صفحوں کا حوالہ
ہے، اسی طرح کی دوسری شہروں اور قبیلوں کی ہے، ایسری کتابوں کے ناموں کی ہے، چوتھی مقنا
کتاب کی فرہست ہے، آخر میں نسخوں کے اختلافات کی فرہست ہے سب آخر میں اغلاط نامہ ہے جس کے
واغ سے افسوس ہو کہ کم کتابین خالی رہتی ہیں،

تین کتاب کے نیچے مصحح نے مسائل اشخاص، اعلام، اور دوسرے ضروری امور پر کثرت سے
حاشیے لکھے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مصحح ان علوم میں کامل دستگاہ رکھتے ہیں، اور اپنے فرض
کو بڑی محنت اور خوبی سے انجام دیا ہے،

کتاب چاپ خانہ مجلس طہران میں طبع ہوئی ہے، اور کتاب خانہ دانش کلکتہ سے
مل سکتی ہے

مطبوعات جدیدہ

تفسیر سورہ عبس مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ مترجمہ مولانا امین احسن صاحب

اصلاحی تقطیع چھوٹی ضخامت ۵، صفحے ۱۰، کاغذ کتابت و طباعت بہتر قیمت :- ۶ روپے :-

مکتبہ حمیدیہ سراسر میرضیہ اعظم گڑھ،

ترجمان القرآن مولانا حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی تفسیر نہ درت خیال سے خالی نہیں ہوتی
سورہ عبس کی شان نزول کے متعلق روایتوں میں باختلاف الفاظ یہ واقعہ ملتا ہے، کہ ایک مرتبہ آنحضرت

بعض سردارانِ قریش کے ساتھ تبلیغِ اسلام کی گفتگو میں مشغول تھے، کہ ایک غریب اور نابینا صحابی
حضرت ابن ام مکتوم آگئے، اور آپ سے تعلیم کی درخواست کی، یا کوئی اور بات کہی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انکا
بے محل آنا ناگوار ہوا، اور آپ نے ان سے اعراض فرمایا، اس پر یہ تبنیہ نازل ہوئی، اس روایت کو

بجانبہ صحیح مان لینے سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اخلاقِ نبوی پر یہ حرف آتا ہے کہ آپ نے

سردارانِ قریش کے مقابلہ میں ایک طالبِ حق غریب اور نابینا صحابی کو ناقابلِ التفات تصور فرمایا

لیکن درحقیقت ایسا نہیں ہے، مفسرِ رحمۃ اللہ علیہ نے اسکی تفسیر میں اسی حقیقی پہلو کو پیشِ نظر رکھا ہے،

اور اسکو ایسے و نشین طرز سے ادا کیا ہے، جس سے روایتوں کا بھی انکار نہیں ہوتا، اور اسکی ظاہری بنائی

بھی باقی نہیں رہتی ان کے نزدیک یہ سورہ منذرات میں یعنی ان سورتوں میں ہے، جو کفار و منافقین کی

تہدید و سزاؤں کے لئے نازل ہوئی ہیں، اور اس کا پیرایہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ انھیں براہِ راست

وعید کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کے پیچھے وقت ضائع کرنے سے روکا گیا ہے، جو مکر و دھوکے کی وجہ سے حق کی آواز کو سننا نہیں چاہتے، اور ان کے بجائے طالبین حق پر توجہ صرف کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، اس پہلو کی وضاحت کے بعد یہ صاف ہو جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ام مکتوم کا آنا اس لئے ناگوار نہیں ہوا تھا، کہ آپ سرداران قریش کے مقابلہ میں ان کو ناقابل توجہ تصور فرماتے تھے، بلکہ اسے ناپسند ہوا کہ غریب اور خستہ حال مسلمانوں کو دیکھ کر صنادید قریش کی خودی اور سرکشی اور بڑھتی تھی، اس لئے آپ کو یہ خطرہ تھا، کہ ابن ام مکتوم کو دیکھ کر ان کے پندار کو ٹھیس نہ لگے، اور وہ یہ نہ کہیں کہ ہم اللہ کی درجہ کے لوگوں کی سطح پر نہیں اتر سکتے، دوسرا خطرہ یہ تھا کہ یہ منکر ابن ام مکتوم کی ظاہری حالت کو دیکھ کر ان کے ساتھ کوئی توہین آمیز برتاؤ نہ کریں ان اسباب کی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا آنا پسند فرمایا،

پھر عتاب کا ظاہری رخ گوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے لیکن اسکے اصل مخاطب درحقیقت کفار و منافقین ہیں، جو ایک بلیغ طریقہ ادا ہے، اسی پہلو سے پوری سورہ کی دلنشین تفسیر ہے، سورہ کے مضمون کا انداز سے تعلق پھر اس کے تمام اجزاء کا ایک دوسرے سے ربط و علاقہ بتایا گیا ہے، مؤلف کے دوسرے تفسیری رسالوں کی طرح یہ رسالہ بھی شاخ و در شاخ گوناگون مباحث، تحقیق و تنقید آیات قرآنی سے استدلال و دلالت عقلی دلائل اور وجدانی لطائف نکات وغیرہ مؤلف کی تمام تفسیری خصوصیات کا حامل ہے، ترجمہ بہت سلیس ہے، ص ۱۹ میں جو خیالات نقل کئے گئے ہیں، وہ اگرچہ کفار کے ہیں لیکن سوے ادب کے خیال سے انہیں دوسرے الفاظ میں ادا کیا جاسکتا تھا، حسن نیت سے آئنا تیرہ کر دینا ترجمہ کی دیانت کے خلاف بھی نہ ہوتا،

تاریخ جنوبی ہند مولف جناب محمود خان صاحب تعلیق بڑی ہنر مند ۲۰ صفحے

کاغذ، کتابت و طباعت بہتر ایت سے ۱۰ پیو ۱۰۔ مولوی محمد اسحاق مالک مسلم بک ڈبو

نیو مارکٹ بنگلور سٹی،

ہندوستان کی تاریخ میں جنوبی ہند کی اہمیت کچھ کم نہیں، شمال سے ہندو حکومتوں کے خاتمہ کے بعد جنوبی ہندوستان ہی ہندو تہذیب و تمدن کا محاذ تھا، لیکن اس کا تعلق شمالی ہند کی مرکزی حکومتوں سے بہت کم رہا ہے، اس لئے اردو اور فارسی میں اسکی کوئی مستقل تاریخ نہیں لکھی گئی تھی، کے بیانات اور بعض فارسی تاریخوں میں ضمنی کچھ حالات مل جاتے ہیں، اس لئے اردو میں اس کی مستقل تاریخ کی ضرورت تھی، محمود خان صاحب مؤلف "سلطنت خداداد" شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بڑی محنت و تلاش سے اردو میں جنوبی ہند کی یہ ضخیم تاریخ مرتب کر دی، اس میں عہد قدیم سے لیکر انگریزوں کے قبضہ تک پوری تاریخ ہے، قدیم دور کی تاریخ بڑی حد تک تاریکی میں ہے، اس لئے اس دور میں صرف ڈریوڈین اور جنوب کے قدیم آریں کی تہذیب معاشرہ ان کے حکمران خاندانوں اور طرز حکومت، جنوبی ہند کی زبانوں، اور اس سے مسلمانوں کے قدیم تعلق کا مختصر ذکر ہے، اس کا تاریخی دور مسلمانوں کے حملہ کے زمانہ سے شروع ہوتا ہے، چنانچہ اس کے پہلے دور میں سلطان علاء الدین خلجی کے ابتدائی حملوں سے لیکر جنوبی ہند کی تسخیر اور حکومت دہلی سے اس کے الحاق، پھر علاء الدین کے زمانہ کے سیاسی انقلابات محمد تغلق کے دوبارہ قبضہ، پھر اسکے امرار کے اختلاف، خود غرضی، اور ہندو کے اتحاد سے جنوبی ہند سے اس خاندان کی حکومت کے خاتمہ کے افضل حالات ہیں، دوسرے دور میں دکن میں اسلامی حکومتوں کے قیام جنوبی ہند سے ان کے تعلق، ریاست و جیا مگر اور دوسری ہندو ریاستوں سے ان کی لڑائیوں کی تفصیل ہے، تیسرے دور میں دکن پر مغل سلطنت کے حملوں، مرہٹوں سے جنگ اور رنگ زیب کی فتوہاں، اور جنوبی ہند پر اس کے قبضہ کی تاریخ، پھر اس کے جانشینوں کی نااہلی سے جنوبی ہند میں مسلمان امرار کی آزادی یا ستون کے قیام پھر ان کے خاتمہ کی پوری تفصیل ہے، اس عام تاریخ کے بعد آخرین چند فیصے ہیں، اس میں جنوبی ہند کی ہندو مسلمان

ریاستوں ہیسور، ٹرانکور، اور کوچین کی تاریخ، ہندوستان کے لئے یورپین قوموں کی کشمکش اور انگریزوں کے قبضہ کی داستان، دور کی اسلامی ریاست کی تاریخ، جنوبی ہند کے مسلمانوں کی نسلوں کی تحقیق و تقیم ان میں ہندوؤں کے اثرات جنوبی ہند کا محرم اس کے ہندو مذہب، مراسم، سرائی کی صوبہ داری اور یہاں کے آثار قدیمہ وغیرہ کا ذکر ہے، اس کتاب کی ایک لائق ذکر خصوصیت یہ ہے کہ مولف نے ہر جگہ ہندو مسلمانوں کے درمیان تاریخی غلط فہمیوں کے ازالہ اور ان میں اتحاد و یگانگت کے قیام کی کوشش ہے جنوبی ہند کے آثار قدیمہ کے متعدد فوائد ہیں، اردو میں جنوبی ہند کی یہ پہلی مبسوط تاریخ ہے، اسلئے یقیناً وہ قدر افزائی کی مستحق ہے، نوائے کی تاریخ اور ان کی نسلی تحقیق کی روایتیں بہت کچھ بحث طلب ہیں، جنوبی ہند میں بلاشبہ عرب نسلیں آباد ہیں، نوائے بھی انہی میں سے ہون گئے لیکن ان کی قریشیت خصوصاً سیادت کی روایتیں تو مختلف حیثیتوں سے ناقابل اعتبار ہیں، جیسا کہ خود مصنف کا بھی خیال ہے، ان کی قریشیت کی بنیاد اس پر قائم کی جاتی ہے، کہ وہ نائط بن نضر بن کنانہ کی اولاد سے ہیں، اولاد بن نضر بن کنانہ کے لڑکوں میں نائط کوئی نام نظر نہیں آتا، اگر ہو گا بھی تو کوئی غیر معروف شخص ہے، پھر قریش کا خاندان تو نضر بن کنانہ کے دو پشت نیچے فہر (قریش) بن مالک بن نضر بن کنانہ سے قائم ہوتا ہے، اسلئے اگر اوپر کی نسل میں کوئی شخص نائط ہو بھی تو اس کی اولاد قریشی نہیں کہلائیگی، اسی پر سیادت کو بھی قیاس کرنا چاہئے،

نشا، مؤلفہ پنڈت کشن پرشاد کول تقطیع چھوٹی ضخامت ۲۲۰ صفحے کا غذا کتابت و طباعت

بہتر قیمت ۵ روپے :- لیڈ پریس الہ آباد

اردو زبان کے کلمہ مشق ادیب پنڈت کشن پرشاد کول کا یہ تازہ اصلاحی ڈرامہ ہے، اس میں نوجوان عورتوں اور بوڑھے مردوں کی بے چارہ شادی نوجوان بیواؤں کے عقد ثانی نہ ہونے کے برے نتائج، پھر ان کی لغزش پر ان کے ساتھ سوسائٹی کی نا انصافی کو موثر انداز میں پیش کیا گیا ہے

ڈرامے کا خلاصہ یہ ہے کہ نشا ایک ممتاز اور کامیاب وکیل کی تعلیم یافتہ لڑکی ہے، اس کا باپ لڑکی کی سوتیلی ماں کے بھڑکانے سے محض دولت کی طمع میں نشا کی مرضی کے خلاف اس کی شادی ایک بوڑھے اور شرابی سیٹھ سے کر دیتا ہے، سیٹھ صاحب شادی کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد چل بستے ہیں، اور نشا عین نوجوانی کے عالم میں بیوہ ہو جاتی ہے، کچھ دنوں تک وہ سلامت رہی کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہے، پھر ایک نوجوان عزیز ہریش چندر کے فریب میں آکر اپنی زندگی برباد کر دیتی ہے، ہریش اس سے بد عہد ہی کر کے اس کی لالچی میں اس کے بجائے ایک دولت مند لڑکی سے شادی کر لیتا ہے، اور اپنی بد اعمالی کے نتیجہ کو چھپانے کے لئے نشا کو مٹھرایا جاتا ہے، یہاں اس اصل حقیقت منکشف ہوتی ہے، اور وہ مایوسی کے عالم میں مع اپنی نوزائیدہ بچی کے دریا میں پھاند پڑتی ہے، ہریش اس کی جانب سے مطمئن ہونے کے بعد رنگ ریلیوں میں مصروف ہو جاتا ہے، لیکن بد قسمتی سے نشا کسی طرح دریا سے نکل آتی ہے، لیکن اب سوسائٹی اُسے قبول نہیں کر سکتی اس لئے وہ بازاری عورت کا لباس اختیار کرتی ہے، اور اس لباس میں وہ ہریش سے انتقام لینے کی کوشش کرتی ہے، اس میں اُسے ناکامی ہوتی ہے، اور وہ پاکبازی کی زندگی بسر کرنے کے لئے ایک اسکول کی معلم بن جاتی ہے، لیکن اس کی گذشتہ زندگی کا داغ ساتھ ساتھ ہے، اسلئے تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہ اسکول سے الگ کر دی جاتی ہے، اور اس کی پروردہ لڑکی کا شوہر تک اسے اپنے یہاں ٹھہرانے کا روادار نہیں ہوتا، اس لئے نشا قوی تحرک میں شریک ہو جاتی ہے، لیکن سوسائٹی اسے یہاں بھی نہیں ٹھکنے دیتی، اور وہ غریبوں کی جھونپڑیوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو جاتی ہے، اور ان کے لڑکوں کی تعلیم و تربیت پر بہر اوقات کرتے ہوئے نہایت یکسبی کے عالم میں جان دیتی ہے، اس کے برعکس اصل مجرم ہریش سے سوسائٹی کوئی مواخذہ نہیں کرتی وہ اپنی پرفریب اور شرمناک زندگی کے باوجود محض اپنی دولت کی قوت پر سوسائٹی میں ویسا

مقبول رہتا ہے، ہندو جی ایک کہنہ مشق ادیب ہیں اسلئے اس ڈرامہ کے متعلق کچھ کہنا تحصیل حاصل ہے،
ظاہری اور منہوی دونوں اعتبار سے بہت کامیاب ہے،

پس پردہ مولفہ جناب چندر بھوش سنگھ تقطیع چھوٹی ضخامت ۱۲۸ صفحے، کاغذ کتابت
وطباعت بہتر قیمت ۱۲ روپے، مکتبہ جامعہ ملیہ امین آباد لکھنؤ،

نئے افسانہ نگاروں میں مولف کا نام اجنبی نہیں ہے، رسالوں میں ان کے افسانے پچھلے دور
میں پس پردہ ان کے سات منتخب انسانوں کا مجموعہ ہے، یہ افسانے محض تفریحی نہیں ہیں بلکہ
ان میں فطرت انسانی کی بعض کمزوریوں ہماری معاشرے کے بعض قابل اصلاح پہلوؤں اور ترقی
یافتہ اور دیہاتی زندگی کے بعض رُخوں کو پیش کیا گیا ہے، سب افسانے دلچسپ، مفید اور سبق آموز
اور پلاٹ اور زبان کے اعتبار سے بہت کامیاب ہیں، ان کی کامیابی کی یہ دلیل ہے کہ ان پر
پریم چند کی تحریر کا دھوکا ہوتا ہے،

ارمغانِ جذب (حصہ دوم) از جناب رگھونندن راو جناب عالمپوری تقطیع چھوٹی،

ضخامت ۱۱۶ صفحے، کاغذ کتابت وطباعت بہتر ہے، قیمت مجلد ۱۲ روپے، ادارہ ادبیات

اردو، رفعت منزل خیرات آباد، حیدر آباد،

یہ کتاب رگھونندن راو صاحب وکیل حیدر آباد کی رباعیات کا مجموعہ ہے، ان کا کلام
بہن پہلی مرتبہ دیکھنے کا اتفاق ہوا، اس کے دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے، کہ جناب جذب کا فطری
رجحان اخلاق و حکمت، ہندو موعظت کی جانب ہوا، اسی لئے انھوں نے اپنے خیالات کے اظہار کیلئے
رباعی کو اختیار کیا ہے، یہ تمام رباعیان اخلاقی اور حکیمانہ ہیں، اس کی زبان سادہ اور بے
اور معنی موثر اور سبق آموز ہیں،

جلد ۴۶ ماہ شوال المکرم ۱۳۵۹ھ مطابق ماہ نومبر ۱۹۴۷ء عدد ۵

مضامین

شذرات،	سید سلیمان ندوی،	۳۲۲-۳۲۳
وحی اذروے قرآن اور مدنی کا تضاد بیان،	”	۳۲۵-۳۲۸
عقلیت پرستی پر ایک نظر،	جناب مولوی محمد مظہر الدین صاحب مدنی بی آئی	۳۲۹-۳۵۶
	حیدر آباد، دکن،	
بائبل قرآن اور حدیث میں،	مولوی محمد اویس صاحب مدنی نگرانی فریق دار المصنفین	۳۵۷-۳۶۷
فلسفہ ہمارے،	جناب پروفیسر مقصد ولی الرحمن صاحب ایم اے	۳۶۸-۳۷۹
فارسی ادبی مناظروں کے چند رسائل،	مولانا سید ابوظفر صاحب ندوی ریسرچ	۳۸۰-۳۸۱
	اسکالر گجرات سوسائٹی احمد آباد،	
ملکی نظام میں اورنگزیب کا حصہ،	” ا-ع	۳۸۲-۳۸۹
اجار علیہ،	”	۳۹۰-۳۹۳
احسن الکلام،	جناب احسن صاحب نگرانی ایڈوکیٹ پراکٹسنگ	۳۹۴-۳۹۵
ساقی،	جناب یحییٰ صاحب اعظمی،	۳۹۵
مطبوعات جدیدہ،	” م	۳۹۶-۴۰۰